२१ भाद्रं १९९३ राधा कृष्ण कौल

राधा कृष्ण कौ

OM

THE IMMANENCE OF GOD

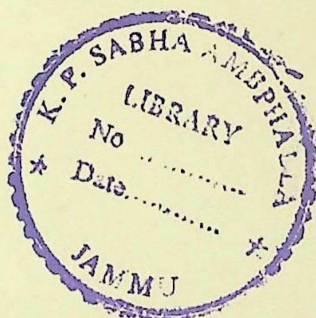
ईशावास्यमिद ँ सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ॥

Madan Mohan Malaviya.

OM

THE IMMANENCE OF GOD

By

Pandit Madan Mohan Malaviya

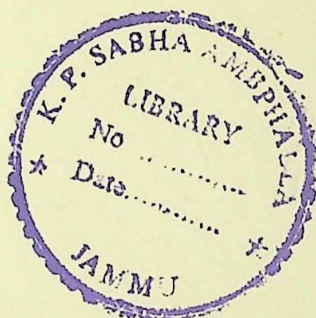
Gita Press, Gorakhpur (India).

First Edition 3250. 1934 Price Two Annas.

OM

THE IMMANENCE OF GOD

By

Pandit Madan Mohan Malaviya

Gita Press, Gorakhpur (India).

First Edition 3250. 1934 Price Two Annas.

Printed and published by Ghanshyamdas Jalan at the
Gita Press, Gorakhpur (India).

The Immanence of God.

The Vedas are the oldest literary monument of the world. Even European scholars admit that the Ṛgveda is at least 4000 years old and that an older book does not exist in the libraries of the world. The Ṛgveda tells us that darkness prevailed everywhere before the creation of this universe. In the midst of that darkness and even beyond it subsisted, all by Himself, one Glorious Being (God), consisting of nothing but intelligence (ज्ञानस्वरूप) and having no origin other than Himself (स्वयम्भू). He evolved Himself out of the darkness and created the universe by dint of His *Tapas*, *i. e.,* His knowledge-power (ज्ञानशक्ति). The Ṛgveda says:—

> तम आसीत्तमसा गूळ्हमग्रे-
> ऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् ।
> तुच्छ्येनाभ्यपिहितं यदासीत्
> तपसस्तन्महिनाऽजायतैकम् ॥
> (*8. 7. 17*)

This very idea has been echoed by Lord Manu, who says that before its evolution this universe consisted of nothing but darkness.

Everything was lying dormant, as it were. Out of that darkness arose that Intelligent (ज्ञानमय), Effulgent (प्रकाशमय) Being, the Originator of Himself, who does not depend on any other power to reveal Himself and who subsists for ever in His own grandeur (स्वमहिमा) and supports Himself on His own power. The veil of darkness was lifted as soon as He revealed Himself. The actual words of the *Manusmriti* are quoted below:—

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।
अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥
ततः स्वयम्भूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम् ।
महाभूतादि वृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥
योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः ।
सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्बभौ ॥
(*1. 5-7*)

'(At the time of universal destruction) this universe had merged, as it were, in darkness. It was in a chaotic condition, indistinguishable, indefinable, inconceivable and incomprehensible: it was lying dormant, as it were. At the end of this period that Glorious Being, who is the originator of Himself, evolved this manifest universe, though Himself unmanifest, and, having thus unfolded His creative energy, revealed

Himself after lifting the veil of darkness. He who is beyond the ken of the senses, subtle, unmanifest, eternal and incogitable, nay, who is the very soul of all beings, thus shone by Himself.'

The *Ṛgveda* further says:—

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

य इमा विश्वा भुवनानि जुह्व-
दृषिर्होता न्यसीदत् पिता नः ।
स आशिषा द्रविणमिच्छमानः
प्रथमच्छदवराँ आविवेश ॥

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो
विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात् ।
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्द्यावा-
भूमी जनयन् देव एकः ॥

यो नः पिता जनिता यो विधाता
धामानि वेद भुवनानि विश्वा ॥
यो देवानां नामधा एक एव
तं संप्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ॥

There is another *Śruti* which runs as under:—

आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् ।
एकमेवाद्वितीयम् ।

In the *Bhāgavata Purāṇa* the Lord says:—

अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सदसतः परम् ।
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ॥
(*2.9.33*)

'At the beginning of creation I alone subsisted, the one beyond the manifest and unmanifest, and nothing else. And it is I alone who survive the creation. This phenomenal world is nothing but Myself, and whatever remains after that is also Myself.'

The following verses occur in the *Śiva Purāṇa:*—

एक एव तदा रुद्रो न द्वितीयोऽस्ति कश्चन ।
संसृज्य विश्वं भुवनं गोप्तान्ते सञ्चुकोच सः ॥
विश्वतश्चक्षुरेवायमुतायं विश्वतोमुखः ।
तथैव विश्वतोबाहुर्विश्वतः पादसंयुतः ॥
द्यावाभूमी च जनयन् देव एको महेश्वरः ।
स एव सर्वदेवानां प्रभवश्चोद्भवस्तथा ॥

अचक्षुरपि यः पश्यत्यकर्णोऽपि शृणोति यः ।
सर्वं वेत्ति न वेत्तास्य तमाहुः पुरुषं परम् ॥

'At that time it was Rudra alone who existed. It was that Protector of the Universe who first created it and in the end dissolved it. He has eyes all round, faces on all sides, and hands and feet in every direction. Lord Maheśvara is the sole Creator of heaven and earth; He is the undoubted origin and source of all deities. He sees without eyes and hears without ears. He knows all, though no one knows Him. He is known as the Supreme Being.'

The *Bhāgavata* further says:—

एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः
सत्यः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः ।
नित्योऽक्षरोऽजस्रसुखो निरञ्जनः
पूर्णोऽद्वयो मुक्त उपाधितोऽमृतः ॥

(*10. 14. 23.*)

'He alone is the Soul, the Eternal Being, real, self-luminous, infinite, the primordial cause of all, constant, imperishable, always happy, untainted by *Māyā* (illusion), self-sufficient, peerless, unqualified (absolute) and immortal.'

This idea, which is common to the Vedas, the Smritis and the Purāṇas, has been succinctly expressed by the immortal saint-poet Goswami Tulasidas in the following verses:—

व्यापक एक ब्रह्म अबिनासी ।
सत-चेतन-घन आनँद-रासी ॥
आदि-अंत कोउ जासु न पावा ।
मति-अनुमान निगम जसु गावा ॥
बिनु पद चलै, सुनै बिनु काना ।
कर बिनु करम करै बिधि नाना ॥
आननरहित सकल रस भोगी ।
बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥
तनु बिनु परस, नयन बिनु देखा ।
ग्रहै घ्रान बिनु बास असेखा ॥
अस सब भाँति अलौकिक करनी ।
महिमा तासु जाय किमि बरनी ॥

'*Brahma* (God) is one, all-pervading, imperishable, all-existent, a mass of spirituality and an embodiment of bliss; no one has been able to find out His beginning or end. Even the Vedas have sung in praise of Him according to their limited capacity.

He walks without feet, hears without ears and performs various actions, even though devoid of hands. He relishes all flavours even without a palate, and is a master-orator even though He has got no tongue. He touches without a body, sees without eyes and smells everything without a nose. In this way all his activities are marvellous. How can one describe His greatness ?'

But how are we to believe that such a God exists ?

The Vedas, which affirm the existence of such a God, also say that we cannot perceive Him with our eyes:—

न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य
न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् ।
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व-
स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥

'True, no one can see Him with his eyes; but everyone of us can realise Him with the help of his purified intellect after purging his mind of all evil propensities.' Accordingly, those who seek to have a vision of God with their mind's eye (intellect) should cleanse their body and

mind and purify their intellect, and then commence their search for God.

What do we see ?

From the day we are born in this world and till we leave this tabernacle of our body we see grand and wonderful sights which excite a great curiosity in our mind to know how they come into being and how again they disappear. We daily observe that the bright orb of the sun with its wreath of thousand rays appears in the Eastern horizon early in the morning and, journeying through the heavens and transmitting light, heat and vitality to the whole world, disappears in the west in the evening. By mathematical calculation the astronomers have arrived at the conclusion that the sun is 9,28,30,000 miles away from the earth. What a wonder that from such a long distance the sun is able to bring light, heat and vitality to all the living beings inhabiting this globe! It sucks up the moisture of this earth during every season through its myriad rays, sends it up to the heavens, and then, transforming it into clouds, discharges it again over the earth and thereby revitalises the grass, the foliage, the trees and the corn, and infuses new life into all living beings. Astronomy tells us that there are countless millions of

suns much larger than the one which we see, but which appear to us like tiny stars on account of their being remoter than the sun with which we are familiar. Every evening after sunset we see the spacious firmament on high spangled with numberless stars, planets, satellites and other heavenly bodies. The silvery moon with its cool and soothing rays careers through the sky from the east to the west like the sun, immersing the whole world in nectar, as it were, and making the nights appear golden. The bright lustre shed by the various heavenly bodies in dark nights and enveloping all the points of the compass appears so beautiful that one does not find adequate words to describe its charm. All these stars and planets are seen revolving in the sky in fixed orbits from day to day, month to month and year to year under immutable laws, as if strung together in a cord. It is evident that if the sun does not shine brightly in a particular summer we do not have good showers during the following rains. It is equally plain that if the rains fail we cannot have a good harvest of corn and fruits to feed ourselves with. Thus we clearly see that it is the sun who provides us all with food in the shape of corn and fruits. Now,

the question arises whether all this organisation is the work of some intelligent principle whose object it is to create and sustain all movable and immovable creatures, or is it the result of a fortuitous conjunction of particles of matter only? Has this most marvellous constellation of heavenly bodies (solar system, as it is called) sprung up under the law of gravitation, which attracts material objects towards one another as a matter of course, and has been revolving in the sky of its own accord from year to year and century to century, nay, from one cycle to another, or is it some intelligent principle which is responsible for bringing it into existence and setting it into motion? It is the latter hypothesis which appeals to our intellect. The Vedas also endorse the verdict of our reason. They declare that the sun and the moon, as also heaven and earth, were created by God:—

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।
दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः ॥

The Evolution of Life.

Similarly, we observe that the evolution of the organic world also proclaims that the creator of this universe is God. This

organic world is full of wonders. Mammals (जरायुज) like the man, the lion, the elephant, the horse and the cow; hatched creatures (अण्डज) like birds; lice and other insects bred by sweat (स्वेदज) and refuse of body; and trees, etc., which spring out of the soil (उद्भिज)—the origin (उत्पत्ति), shape (रचना) and career (जीवन) of all these are simply marvellous. When the male and female unite together in love, a very minute yet organic element of the male's body makes its way into the uterus of the female, where it is joined with a similar element of the female's body. This combination of the male and female elements is known as the *Jīva* (living organism).

The Vedas say:—

बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च।
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते॥

'Divide the extreme end of a hair into hundred parts and take the hundredth part of one of these parts: then you can gauge the minuteness of a *Jīva*.' This *Jīva* grows in the form of an organism from the moment of its conception. Students of medical science have been able to discover

with the help of microscope that a single drop of our seminal fluid contains hundreds of thousands of living germs, and that only one of such germs finds its way into the uterus where it persists and grows to be a fœtus. The organism of a female's body is so constituted as to enable the *Jiva* from the time of conception onwards to draw its nourishment through something which is shaped like a pipe. As the fœtus grows in size there forms round it inside the uterus a sort of membraneous bag, full of fluid, which protects the fœtus from injury. Wherefrom does this minutest and subtlest substance, as nice as the ten-thousandth part of the point of a hair, derive the capacity to assume gradually the features, the complexion and the shape of its parents? What is the power which sustains it and helps its growth in the mother's womb? How do you account for the strange phenomenon that milk begins to ooze from the mother's breasts shortly before the child's birth? What power is there which supports the numberless living creatures, including men, animals and birds, worms and insects, nay, even trees and plants, and provides them with nourishment in time? What is the power which enables the ant to ascend a steep wall during the day-time as well as at night? What power enables birds of every

size, big and small, to soar high in the limitless expanse of the sky without any guide or support ?

How are innumerable varieties of forms, such as males and females, human beings, cows, lions, elephants, birds and insects, created ? How is it that only human beings are born of human beings, lions of lions, horses of horses, cows of cows, pea-cocks of pea-cocks, swans of swans, parrots of parrots and pigeons of pigeons, a true copy of their parents in every respect. From tiny seeds spring up numberless big and small trees, reared with the help of some unknown power, and serve the living creatures for many years with their foliage, flowers, juice, oil, bark and wood, nourish and feed them with hundreds and thousands of their rich, juicy and delicious fruits, breathe the air, suck the moisture and draw their nourishment from the earth and the atmosphere, and wave and dance majestically in the air.

In our attempt to discover the miraculous power which is managing this whole show we find our attention arrested by a residential building which we see before us. It is found to have a big entrance by which we can enter the house. It also contains a number of windows and ventilators at various points to

admit air and light. The interior of the house has many huge pillars and arches. It is also provided with roofs and balconies to protect the inmates from the sun and showers. Every device has been employed to minister to the comfort of the inmates in every room and apartment. Drains have been constructed to allow water to flow out of the house. The house has been so designed as to prove comfortable to the inmates during every season. By seeing this house we can say that the builder of the house was a skilled architect who designed it in such a way as to provide every comfort to the inmates. Although we have not seen the architect who built the house, we feel certain that it was built by one who is either still alive or is no longer in this world, and that it is or was a clever and intelligent man. Now let us examine the machine of our body.

It has got a mouth by which we eat and drink, teeth and jaws with which we masticate our food and a passage in our throat, known as the alimentary canal, through which we pass the food on to the stomach. Adjoining this there is another passage by which we inhale and exhale. The stomach has got a separate compartment in which the food which we eat is stored and undergoes the process of digestion and assimilation.

The food, when digested, is transformed into blood, which accumulates in the heart, and therefrom it is conveyed through the numerous arteries to all parts of the body and thereby sustains, invigorates, enlivens and rejuvenates the whole frame. The body has further been provided with an outlet for passing the superfluous element of the food, which is not necessary for the nourishment of the body, in the form of excreta and another canal, called urethra, for pumping out the redundant part of milk, water and other fluids that we take, which is not required for the nutrition of the body. We have also been provided with a pair of eyes to see, a pair of ears for hearing, a pair of nostrils to take smell, a pair each of arms and legs with which to work and walk along respectively, and a generative organ for procreation. We now ask whether this most wonderful mechanism has come into being merely as a result of concatenation of particles of matter or whether it has been moulded and fashioned by some architect similar to the one who built the house referred to above, though infinitely more skilful, intelligent and powerful than the latter.

Miraculous Powers of Mind and Speech.

As we turn to our mind, while engaged in these thoughts, we find that our mind, too, is a

admit air and light. The interior of the house has many huge pillars and arches. It is also provided with roofs and balconies to protect the inmates from the sun and showers. Every device has been employed to minister to the comfort of the inmates in every room and apartment. Drains have been constructed to allow water to flow out of the house. The house has been so designed as to prove comfortable to the inmates during every season. By seeing this house we can say that the builder of the house was a skilled architect who designed it in such a way as to provide every comfort to the inmates. Although we have not seen the architect who built the house, we feel certain that it was built by one who is either still alive or is no longer in this world, and that it is or was a clever and intelligent man. Now let us examine the machine of our body.

It has got a mouth by which we eat and drink, teeth and jaws with which we masticate our food and a passage in our throat, known as the alimentary canal, through which we pass the food on to the stomach. Adjoining this there is another passage by which we inhale and exhale. The stomach has got a separate compartment in which the food which we eat is stored and undergoes the process of digestion and assimilation.

The food, when digested, is transformed into blood, which accumulates in the heart, and therefrom it is conveyed through the numerous arteries to all parts of the body and thereby sustains, invigorates, enlivens and rejuvenates the whole frame. The body has further been provided with an outlet for passing the superfluous element of the food, which is not necessary for the nourishment of the body, in the form of excreta and another canal, called urethra, for pumping out the redundant part of milk, water and other fluids that we take, which is not required for the nutrition of the body. We have also been provided with a pair of eyes to see, a pair of ears for hearing, a pair of nostrils to take smell, a pair each of arms and legs with which to work and walk along respectively, and a generative organ for procreation. We now ask whether this most wonderful mechanism has come into being merely as a result of concatenation of particles of matter or whether it has been moulded and fashioned by some architect similar to the one who built the house referred to above, though infinitely more skilful, intelligent and powerful than the latter.

Miraculous Powers of Mind and Speech.

As we turn to our mind, while engaged in these thoughts, we find that our mind, too, is a

admit air and light. The interior of the house has many huge pillars and arches. It is also provided with roofs and balconies to protect the inmates from the sun and showers. Every device has been employed to minister to the comfort of the inmates in every room and apartment. Drains have been constructed to allow water to flow out of the house. The house has been so designed as to prove comfortable to the inmates during every season. By seeing this house we can say that the builder of the house was a skilled architect who designed it in such a way as to provide every comfort to the inmates. Although we have not seen the architect who built the house, we feel certain that it was built by one who is either still alive or is no longer in this world, and that it is or was a clever and intelligent man. Now let us examine the machine of our body.

It has got a mouth by which we eat and drink, teeth and jaws with which we masticate our food and a passage in our throat, known as the alimentary canal, through which we pass the food on to the stomach. Adjoining this there is another passage by which we inhale and exhale. The stomach has got a separate compartment in which the food which we eat is stored and undergoes the process of digestion and assimilation.

The food, when digested, is transformed into blood, which accumulates in the heart, and therefrom it is conveyed through the numerous arteries to all parts of the body and thereby sustains, invigorates, enlivens and rejuvenates the whole frame. The body has further been provided with an outlet for passing the superfluous element of the food, which is not necessary for the nourishment of the body, in the form of excreta and another canal, called urethra, for pumping out the redundant part of milk, water and other fluids that we take, which is not required for the nutrition of the body. We have also been provided with a pair of eyes to see, a pair of ears for hearing, a pair of nostrils to take smell, a pair each of arms and legs with which to work and walk along respectively, and a generative organ for procreation. We now ask whether this most wonderful mechanism has come into being merely as a result of concatenation of particles of matter or whether it has been moulded and fashioned by some architect similar to the one who built the house referred to above, though infinitely more skilful, intelligent and powerful than the latter.

Miraculous Powers of Mind and Speech.

As we turn to our mind, while engaged in these thoughts, we find that our mind, too, is a

wonderful specimen of divine skill. The diverse faculties of our mind, such as the cogitative faculty, the imaginative faculty, the reckoning faculty, the constructive faculty, the retentive power, the power of understanding and the penetrative faculty are all such as leave us in bewilderment. It is by exercising these faculties that so many books have been written, so many poems have been composed, so many sciences have been discovered, and so many inventions have been made and are still being made. Is it something less amazing? Our powers of speech and modulation of voice are also marvellous. We find this purposiveness working everywhere in this universe. Moreover, we do not find the beginning or end of this creation. The various limbs of the different species of living beings have been fashioned and assorted in such a symmetrical way that the whole creation appears full of charm. We thus see that ever since the beginning of creation some miraculous power has been at work in every clime and at every age, and that it will continue to work for ever.

Our intellect forces upon us the conclusion that this purposive creation has a primordial (आदि), eternal (सनातन), unborn (अज), imperishable (अविनाशी), and ubiquitous (जगद्व्यापक) efficient cause, who is en-

dowed with infinite power (अनन्तशक्तिसम्पन्न) and is all-existent, all-intelligent and all-blissful (सत्-चित्-आनन्दस्वरूप). That one indescribable power is called by thousands of names, such as Īśwara, Parameśwara, Parabrahma, Nārāyaṇa, Bhagavān, Vāsudeva, Śiva, Rāma, Kṛṣṇa, Viṣṇu, Jehova, God, Khudā, Allāh, etc.

There is only one God.

The Vedas say:—

एकमेवाद्वितीयम् । एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ।
एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ।

'There is only one God, one without a second. That one is called by the wise by various names. Although He is one, people have different notions about Him.'

The *Viṣṇusahasranāma* and *Śivasahasranāma* afford a striking illustration to this truth. Yudhiṣṭhira asked Grandfather Bhīṣma to name the deity who was one without a second, who was the greatest refuge of all living beings, and whose worship and eulogy brought everlasting happiness to man. To the above query Bhīṣma gave the following reply:—

जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम् ।
स्तुवन्नामसहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः ॥

× × ×

अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम् ।
लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ॥

× × ×

परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः ।
परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् ॥
पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानाञ्च मङ्गलम् ।
दैवतं देवतानाञ्च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥

That is to say, every morning, on quitting one's bed, one should extol God Viṣṇu, who is the Lord of the whole universe, the Supreme Deity, the Eternal and Ideal Being (पुरुषोत्तम). One who always eulogises Him who is the Supreme Lord and Ruler of the whole universe and who is all-pervading, unborn and imperishable, is rid of all troubles. He is the brightest of all effulgent beings and the most austere of all austere penances. He is the greatest of the great and the most hospitable refuge of all creatures. He is the purest of the pure, the most sacro-sanct of all that is sacred, the most auspicious of all that is auspicious, the godliest of all gods and the undying father of all created beings.

The above excerpts should suffice to show that the *Viṣṇusahasranāma* and *Śiva-sahasranāma* and all other laudatory compilations of that type aver that one God and no other is the object of their praise. It therefore behoves us all to concentrate our minds on, and sing in praise of, Him every morning and evening.

Though one, He is called by three names.

This one God is known by the three names of Brahmā, Viṣṇu and Maheśa. The *Viṣṇupurāṇa* says:—

सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मविष्णुशिवाभिधाम् ।
स संज्ञां याति भगवानेक एव जनार्दनः ॥

'Lord Janārdana, though essentially one, assumes the name of Brahmā at the time of creation of this universe, that of Viṣṇu while maintaining it, and that of Śiva while destroying it.'

We find the same idea echoed in the *Brihannāradīya Purāṇa*:—

नारायणोऽक्षरोऽनन्तः सर्वव्यापी निरञ्जनः ।
तेनेदमखिलं व्याप्तं जगत् स्थावरजङ्गमम् ॥
तमादिदेवमजरं केचिदाहुः शिवाभिधम् ।
केचिद्विष्णुं सदा सत्यं ब्रह्माणं केचिदूचिरे ॥

Nārāyaṇa is imperishable, infinite, omnipresent and untainted by *Maya*. He pervades the whole creation consisting of sentient and insentient beings. That ever young, primeval deity is called by some by the name of Śiva, by others by the name of Viṣṇu, who is always existent, and by still others by the name of Brahmā.

In the *Śiva Purāṇa* as well Lord Mahesvara says:—

त्रिधा भिन्नो ह्यहं विष्णो ब्रह्मविष्णुहराख्यया ।
सर्गरक्षालयगुणैर्निष्कलोऽयं सदा हरे ॥
अहं भवानयं चैव रुद्रोऽयं यो भविष्यति ।
एकं रूपं न भेदोऽस्ति भेदे च बन्धनं भवेत् ॥

"O Viṣṇu, although in reality I am always undifferentiated, I have to assume three different appellations, viz., Brahmā, Viṣṇu and Śiva, while discharging the functions of creation, maintenance and dissolution (of the universe) respectively. Yourself, Brahmā, who is with us at present, Myself, and Rudra, who is still to come, are all one. There is no difference between us all. Differentiation entails bondage."

In *Śrimad Bhágavata* Sri Bhagavān says:–

अहं ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम् ।
आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयंदृगविशेषणः ॥

आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज ।
सृजन् रक्षन् हरन् विश्वं दध्रे संज्ञां क्रियोचिताम् ॥

'Brahmā, Śarva (Śiva) and Myself are the ultimate cause of this universe. We are the Universal Soul, the Lord of all, the Spectator, self-seeing and unqualified. O Brāhman, after penetrating My own *Māyā*, which consists of the three Guṇas (attributes), I assume three different epithets according as I create, maintain or dissolve the universe."

Hence it is a mistake to regard Brahmā, Viṣṇu and Śiva as different from one another. They are the appellations of one and the same God.

The *Śiva Purāṇa* further says:—

शिवो महेश्वरश्चैव रुद्रो विष्णुः पितामहः ।
संसारवैद्यः सर्वज्ञः परमात्मेति मुख्यतः ।
नामाष्टकमिदं नित्यं शिवस्य प्रतिपादकम् ॥

'Śiva, Maheśwara, Rudra, Viṣṇu, *Pitāmaha* (the Primeval Father), *Saṃsāra-Vaidya* (the Healer of the World), *Sarvajña* (Omniscient) and *Paramātmā* (the Supreme Soul), these eight names particularly refer to Lord Śiva.'

It is therefore clear that 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय', 'ॐ नमो नारायणाय', 'ॐ नमः शिवाय', 'श्रीरामाय नमः' and 'श्रीकृष्णाय नमः', all these formulæ are salutations of one and the same deity.

What is that God like ?

The Vedas describe Him as 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म.'

Śrīmad Bhāgavata describes Him as under:–

विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यगवस्थितम् ।
सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम् ॥
ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः ।
ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान् ।
दृश्यादिभिः पृथग्भावैर्भगवानेक ईर्यते ॥

'God (*Brahma*) is real; He has always existed, exists and shall exist for ever. He is all-knowledge, all-intelligence and all-bliss. Having no separate body, He is enacting this drama of the universe through the various perishable bodies. He is absolutely pure (निर्मल), consisting of nothing but knowledge (ज्ञानस्वरूप) and self-sufficient (पूर्ण). He has no beginning and no end. He is eternal (नित्य) and

peerless (अद्वितीय). Though one, He manifests Himself in various forms.

In another context it says:—

'Entering the various bodies as their very self (*Ātmā*), that Eternal Being (पुराणपुरुष), who is self-luminous (स्वयंप्रकाश) and unborn (अज), who is the Supreme Lord (परमेश्वर) and who is known by the names of Nārāyaṇa, Bhagavān and Vāsudeva, is illuminating every form created by Himself by dint of His *Māyā* (enrapturing power).'

The third chapter of *Skandha* 11 of *Śrīmad Bhāgavata* contains a full and most illuminating exposition of God (*Brahma*), who is the main theme of the Vedas, the Upaniṣads and the Purāṇas.

King Janaka addressed the seers thus:—

"O seers ! you are the very cream of those who are well-versed in theology. Be pleased to give me an accurate idea of that Supreme Being(परमात्मा), that Ultimate Reality (परब्रह्म), who is called by the name of Nārāyaṇa.'

The sage Pippalāyana gave the following answer:—

"O king! know that Ulimate Reality to be Nārāyaṇa who is responsible for the creation (सृजन), maintenance (पालन) and destruction (संहार) of this universe, though Himself attributable to no cause; who persists, within as well as without, in all the three stages of dream (स्वप्न), waking life (जागरण) and sound sleep (सुषुप्ति) and who inspires and stirs the body along with its various sense-organs (इन्द्रिय), the respiratory organs (प्राण) and the heart (हृदय) to their respective functions. Just as sparks cannot penetrate the fire, in the same way our mind, speech, eyes, intellect, respiratory organs and sense-organs are incapable of comprehending that Ultimate Principle; nay, they cannot even approach it, much less describe it.

"He was never born and shall never die; He does not grow, nor does He ever diminish in size; He is immune from changes like birth and death, but is only a witness of all changing conditions; He is present everywhere and at every time and shall ever remain so; He is imperishable and consists of knowledge and knowledge alone (ज्ञानमात्र). Just as vitality (प्राण) is one, although it functions differently through different organs (for instance, the eyes see, the ears hear and the nose smells, and so on), and thus appears differentiated, similarly, the *Ātmā*

(Spirit), though one, appears as differentiated, because of its manifesting itself through different bodies. God is present everywhere—in the whole creation—alike in mammals such as the human being, the cow, the horse, the elephant, the lion, the dog, the sheep, the goat, etc; in birds and other hatched creatures; in insects—bred by sweat and refuse of the body, etc. and the vegetable world which springs up from the soil; in short, wherever there is vitality functioning in some form or another. That which is seen abiding in us as a constant witnessing factor even when all our senses lie dormant, nay, when even the 'Ego' as expressed by the words "I am" is merged for the time being, and which we recall to our mind, on our waking, by using such expressions as 'We had a good sleep,' 'We saw this dream,' and so on, is *Brahma* (God)."

Where is the abode of this God ?

The Śruti says:—

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥

(*Śwetāśvataropaniṣad VI. 11*)

"O king! know that Ulimate Reality to be Nārāyaṇa who is responsible for the creation (सृजन), maintenance (पालन) and destruction (संहार) of this universe, though Himself attributable to no cause; who persists, within as well as without, in all the three stages of dream (स्वप्न), waking life (जागरण) and sound sleep (सुषुप्ति) and who inspires and stirs the body along with its various sense-organs (इन्द्रिय), the respiratory organs (प्राण) and the heart (हृदय) to their respective functions. Just as sparks cannot penetrate the fire, in the same way our mind, speech, eyes, intellect, respiratory organs and sense-organs are incapable of comprehending that Ultimate Principle; nay, they cannot even approach it, much less describe it.

"He was never born and shall never die; He does not grow, nor does He ever diminish in size; He is immune from changes like birth and death, but is only a witness of all changing conditions; He is present everywhere and at every time and shall ever remain so; He is imperishable and consists of knowledge and knowledge alone (ज्ञानमात्र). Just as vitality (प्राण) is one, although it functions differently through different organs (for instance, the eyes see, the ears hear and the nose smells, and so on), and thus appears differentiated, similarly, the *Ātmā*

(Spirit), though one, appears as differentiated, because of its manifesting itself through different bodies. God is present everywhere—in the whole creation—alike in mammals such as the human being, the cow, the horse, the elephant, the lion, the dog, the sheep, the goat, etc; in birds and other hatched creatures; in insects—bred by sweat and refuse of the body, etc. and the vegetable world which springs up from the soil; in short, wherever there is vitality functioning in some form or another. That which is seen abiding in us as a constant witnessing factor even when all our senses lie dormant, nay, when even the 'Ego' as expressed by the words "I am" is merged for the time being, and which we recall to our mind, on our waking, by using such expressions as 'We had a good sleep,' 'We saw this dream,' and so on, is *Brahma* (God)."

Where is the abode of this God ?

The Śruti says:—

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥

(*Śwetāśvataropaniṣad VI. 11*)

'There is only one God who is hidden within us all, nay, who is pervading everything, who is the inner self of all living beings and is the controller (नियन्ता) of all that is going on in this universe. He is the indweller of all creatures, the disinterested witness of all the activities of the world, the one intelligent principle without a compeer, and untainted by attributes (गुण).'

The Vedas, the Smṛitis and the Purāṇas are all unanimous in declaring that this Supreme Deity is immanent in fire, in water, in the air, in the whole universe, in all herbs and plants, in all living creatures.

The *Śruti* says:—

एष देवो विश्वकर्मा महात्मा
सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः।
हृदा हृदिस्थं मनसा य एव-
मेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति॥

'That Supreme Deity, the creator of the universe, always dwells in the hearts of creatures. Those who feel the holy presence of this Great Being in their hearts with their purified minds become immortal.'

न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके
न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम्।

स कारणं करणाधिपाधिपो
न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः ॥

(*Swetāsvataropaniṣad VI. 9*)

'He owes allegiance to none in this world, nor is He amenable to any one's authority or control. He has no distinguishing mark either. He has no origin, no originator, no protector.'

तमीश्वराणां परमं महेश्वरं
तं देवतानां परमञ्च दैवतम् ।
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्
विदाम देवं भुवनेशमीड्यम् ॥

(*Ibid VI. 7*)

'We have come to know that Paramount Lord of all those who are in power or authority, the Presiding Deity of all the deities, the Master of all masters, the Lord of all the three worlds, the most adorable of all.'

Goswāmi Tulasidas says:—

सोइ सच्चिदानंदघन रामा ।
अज, बिग्यानरूप, बलधामा ॥
ब्यापक, ब्याप्य, अखंड, अनंता ।
अखिल अमोघसक्ति भगवंता ॥
अगुन, अदभ्र, गिरा-गोतीता ।
समदरसी, अनवद्य, अजीता ॥

निरमल, निराकार, निरमोहा।
नित्य, निरंजन, सुखसंदोहा॥
प्रकृतिपार प्रभु सब उरबासी।
ब्रह्म निरीह, बिरज, अबिनासी॥
इहाँ मोहकर कारन नाहीं।
रबिसंमुख तम कबहु कि जाहीं॥

'Verily Rāma is that God who is all-existence, all-intelligence and all-bliss, who is unborn, who has knowledge as His very essence, and is a great reservoir of strength; He is all-pervading and also constitutes that which is pervaded; He is indivisible and infinite, He is the embodiment of all unfailing power and the Lord of all; He is unqualified, vast, unapproachable by speech and other senses, impartial, faultless, invincible, blotless, formless, free from ignorance, eternal and untainted by *Māyā*. He is a mass of happiness; He is beyond the reach of *Prakriti* (primordial matter), the master, the indweller of every heart, free from desire and attachment, and imperishable. Infatuation cannot prevail over Him. Can darkness ever appear before the sun ?'

The aforementioned God dwells in the heart of every living creature in the form of the Spirit (जीव).

ईस्वर अंस जीव अबिनासी।
चेतन, अमल, सहज सुखरासी॥

The Lord Himself says in the *Gītā*:—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।
(*XVIII. 61*)

"God dwells in the hearts of all living beings, O! Arjuna."

The sage Yājñavalkya has put in a nutshell the viewpoint of the Vedas on this subject as follows:—

'One hundred and fourty-four thousand positive (हित) and negative (अहित) arteries branch out from the heart of every human being and are spread throughout the body.

'In their midst there is an orb, as luminous as the disc of the moon, and in the core of that orb shines the *Ātmā* (the Spirit), emitting a steady light like that of a lamp. That is the only object worth knowing, as its knowledge frees one from the cycle of birth and death.

'That *Ātmā* is present alike in all forms of life, big and small, from the human being down to the meanest insect, nay, even in trees and plants.'

Sri Vedavyāsa says:—

ज्योतिरात्मनि नान्यत्र समं तत् सर्वजन्तुषु ।
स्वयं च शक्यते द्रष्टुं सुसमाहितचेतसा ॥

"God's light dwells within us; it shines alike in every living being. One can see it with the mind's eye after one has fully composed and steadied the mind."

In *Śrīmad Bhagavadgītā* the Lord Himself says:—

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥

× × ×

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥

(*XIII 28. 18*)

"Verily he is the seer who sees the Lord installed in the heart of every living being as the only imperishable substance among all perishable things.

"That God, the illuminator of all lights, shining beyond the darkness (of ignorance), having knowledge as His essence, the only knowable substance, that which is grasped through knowledge, and who is kindly disposed towards all, is installed in every heart."

Every human being ought to do homage to that one God who dwells in every heart with unalloyed devotion. One should love every creature, taking it to be His abode. One should be friendly to every living being.

That paragon of devotees, Prahlāda, says:—

ततो हरौ भगवति भक्तिं कुरुत दानवाः ।
आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे ॥
दैतेया यक्षरक्षांसि स्त्रियः शूद्रा व्रजौकसः ।
खगा मृगाःपापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गताः ॥
एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः ।
एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत्सर्वत्र तदीक्षणम् ॥

(*Bhāgavata 7. 7. 53-55*)

"Therefore, O Dānavas ! be devoted to Śrī Hari, who is the soul and Lord of all living beings, believing that all our fellow-creatures are as susceptible to pleasure and pain as you are. The Daityas, the Yakṣas, the Rākṣasas, the womanfolk, the Śudras (the labouring class), the cowherds living in dairy farms, nay, even beasts and birds and other damned creatures have indubitably attained salvation through devotion to Lord Achyuta. To be solely devoted to Śrī Govinda and to feel His presence in all

living beings is the *summum bonum* to be attained in this world."

The Bedrock of Sanátana Dharma.

भगवान् वासुदेवो हि सर्वभूतेष्ववस्थितः ।
एतज्ज्ञानं हि सर्वस्य मूलं धर्मस्य शाश्वतम् ॥

'The knowledge that Śrī Vāsudeva is dwelling in the heart of every living creature is the eternal and abiding principle of Sanātana Dharma.' The same truth has been preached by the Lord in *Śrīmad Bhagavadgītā*:—

समोऽहं सर्वभूतेषु…… । (*IX. 29*)

"I am undifferentiated in all creatures." He further says:—

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥
(*V. 18*)

"The wise look equally on a learned and cultured Brahman, on the one hand, and a cow or an elephant or a dog or a pariah (*Chāndāla*) on the other." That is to say, they realised that they are equally susceptible to pleasure and pain. The Lord also says:—

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥
(*VI. 32*)

"Verily he should be regarded as the greatest *Yogi* who looks upon all as equal on his own analogy, so far as pleasure and pain are concerned."

The sage Vedavyāsa has therefore said:—

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम् ।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥
न तत् परस्य संदध्यात् प्रतिकूलं यदात्मनः ।
एष सामासिको धर्मः कामादन्यः प्रवर्तते ॥

"Know this to be the essence of religion and then practise it: refrain from doing unto others what you will not have done unto yourself,—which you may resent, if done unto you."

"We should not do unto others what we may resent, if done to ourselves. In short, that is religion; all other creeds have some selfish motive behind them."

जीवितुं यः स्वयं चेच्छेत् कथं सोऽन्यं प्रघातयेत् ।
यद्यदात्मनि चेच्छेत तत् परस्यापि चिन्तयेत् ॥

"How can he who wants to survive dare take the life of others? One should always design such things for others as one may choose for one's own self."

The virtues of harmlessness (अहिंसा), truthfulness (सत्य), and refraining from wrongful possession of a thing (अस्तेय), the practice of which has been enjoined upon every human being and the neglect of which is sure to lead to one's downfall, take their stand on the above doctrine. It is in pursuance of these tenets that the performance of the five great sacrifices (पञ्चमहायज्ञ) has been enjoined upon us by the Vedas in atonement for the sin accruing from the unintentional taking of any life. Carnivorous animals, or such human beings as may be bent upon taking our life or that of any other innocent person or robbing him of his property or outraging his religious susceptibilities, those who assault us or invade our country or village, and those who practise incendiarism or administer poison to others have been characterised as outrageous persons (आततायी). It has been made obligatory on us to kill such persons or creatures by way of self-defence, when necessary, with a view to protecting the person, property, faith or honour of a brother or sister of ours. It is, however, a sin to kill innocent and harmless creatures.

It is in pursuance of the above doctrine that Hindus have from the Vedic period

down to the present day maintained an attitude of sympathy towards all innocent creatures of the world. The cow is adored by the Hindus as a mother (लोकमाता) in recognition of the fact that she supplies wholesome milk to the human race and benefits them in so many other ways. It is, therefore, specially incumbent on every human being to preserve this useful species. Even ordinarily it is forbidden (अकार्य) according to the fundamental doctrine of the above religion to take the life of any innocent and harmless creature, to rob anyone of his or her life and property, to wrong anyone, or to practise fraud upon anyone. On the other hand, to render some service or to do some good turn to one's fellow-beings, who are as susceptible to pleasure and pain as one's own self, constitutes a creed which is true for all times and all climes.

It is in consonance with the above fundamental doctrine that it has been enjoined upon the followers of the Vedic Religion to feed not only human beings but even birds, beasts and all other creatures through the ritual known as बलिवैश्वदेव, as will be clear from the verses quoted below:—

Verses describing the method of performing बलिवैश्वदेव.

ततोऽन्यदन्नमादाय भूमिभागे शुचौ पुनः ।
दद्यादशेषभूतेभ्यः स्वेच्छया तत् समाहितः ॥
देवा मनुष्याः पशवो वयांसि
सिद्धाः सयक्षोरगभूतसंघाः ।
प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता
ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम् ॥
पिपीलिकाः कीटपतङ्गकाद्या
बुभुक्षिताः कर्मनिबन्धबद्धाः ।
प्रयान्तु ते तृप्तिमिदं मयान्नम्
तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु ॥
भूतानि सर्वाणि तथान्नमेत-
दहं च विष्णुर्न ततोऽन्यदस्ति ।
तस्मादहं भूतनिकायभूत-
मन्नं प्रयच्छामि भवाय तेषाम् ॥
चतुर्दशो भूतगणो य एष
तत्र स्थिता येऽखिलभूतसंघाः ।
तृप्त्यर्थमन्नं हि मया विसृष्टं
तेषामिदं ते मुदिता भवन्तु ॥
इत्युच्चार्य नरो दद्यादन्नं श्रद्धासमन्वितम् ।
भुवि भूतोपकाराय गृही सर्वाश्रयो यतः ॥

'That is after performing other Yajñas (sacrifices) a householder should take some more food,

as much as he may like to have, and, placing it on clean ground, offer it with a peaceful mind to all creatures with the following words:—"May this food, which I have set apart on this occasion, serve to appease and gratify gods, human beings, animals, birds, Siddhas, Yakṣas, Nāgas and other beings, reptiles, evil spirits (प्रेत) and genii (पिशाच), trees, ants, insects, moths and other creatures, whoever may be starving in consequence of their past actions and may want food from me. All the above-named creatures, the food which is lying here and my own self are none else than Viṣṇu; there is nothing apart from Him. That is why I offer this food, which constitutes the body of the various creatures, for the sake of preserving them.'

The householder should then devoutly leave the food on the ground for the good of all creatures, as he is the mainstay of all. Again, in pursuance of the above doctrine, the followers of Sanātana Dharma, while performing the ritual known as *Tarpaṇa* every day, appease not only their forefathers but the living beings of the whole universe, as will be evident from the following verses:—

देवाः सुरास्तथा यक्षा नागा गन्धर्वराक्षसाः ।
पिशाचा गुह्यकाः सिद्धाः कूष्माण्डास्तरवः खगाः ॥

जलेचरा भूनिलया वाय्वाधाराश्च जन्तवः ।
प्रीतिमेते प्रयान्त्वाशु मद्दत्तेनाम्बुनाखिलाः ॥
नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः ।
तेषामाप्यायनायैतद्दीयते सलिलं मया ॥
येऽबान्धवा बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः ।
ते सर्वे तृप्तिमायान्तु यश्चास्मत्तोयमिच्छति ॥

"The Devas, the Daityas, the Yakṣas, the Nāgas, the Gandharvas, the Rākṣasas, the Piśāchas, the Guhyakas, the Siddhas, the Kuṣmāṇḍas, plants, birds, aquatic creatures, burrowing animals, creatures flying in the air, all may be appeased with the water offered by me. I offer this water with a view to alleviating the sufferings of those who are undergoing tortures in the various infernal regions. I offer this water to appease those who have been connected with me by ties of blood or not or those who may have borne kinship with me in any previous life or those who may be expecting an offering of water from me."

The quantity of food that remains after allotting the share of crows and dogs is too inadequate to appease all other creatures (सर्वभूतेभ्यः). Notwithstanding this, it has been made obligatory on every householder to perform this ritual (बलिवैश्वदेव) because it

symbolises the sacred and lofty idea that a human being stands in the relation of a brother to all his fellow-creatures, and further serves the high and laudable object of surcharging the atmosphere of the world with the idea of fellowship of all living beings under the fatherhood of God and nourishing the idea with the moisture of love like drops of tears.

One cannot adequately praise the catholicity of this faith, which will also be evident from the following benedictory verse coming from the pen of one of the foremost and universally adored exponents of this faith, the great seer Vedavyāsa, who personified in himself the golden maxim सर्वभूतहिते रतः (One should always be devoted to doing good to others):—

सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥

'May all living beings be hale and hearty; may all see happy days; let no one be miserable."

Lord Śrī Kṛṣṇa, the life and soul of Sanātana Dharma, has extended a loving invitation to the whole human race in the following inspiring and reassuring words:—

"Leaving all other creeds alone, take refuge in Me. I shall absolve thee from all sins. Do not worry."

The Lord further says :—

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥

"I am the same for all living beings. I bear no ill-will against any, nor do I love anyone. Those who devoutly worship Me abide in Me, and I abide in them. Even the worst sinner, who solely depends on Me, should be regarded as virtuous; he will in no time be transformed into a saint and is sure to attain abiding peace. O Arjuna ! take it from Me that harm shall never befall him who is devoted to Me. O son of Kunti ! even the womanfolk, the Vaiśyas (those belonging to the trading class) and the Śudras (those belonging to the labouring class)

will surely attain the highest position if they take refuge in Me."

Blessed are they who have been initiated into this sacred and philanthropic creed! My devout prayer is that, guided by this divine light, all religious-minded persons, after refining and solidifying their knowledge and replenishing the store of their vigour and zeal, may propagate the truths underlying this creed and convince the whole world that God is one and only one, that in His essence He is present not only in all human beings but in all other mammals, hatched creatures, insects bred by sweat, and plants that spring up from the soil,—in other words, in human beings, beasts, birds and insects, moths, trees and plants alike, and that the best mode of worshipping Him is to feel the divine presence in all creatures, to be friendly with all and to wish all well. Let us all consolidate and propagate the divine energy by preaching the cult of universal love and diffusing this true knowledge. Let us drive ignorance out of this world, eliminate wrong and injustice and promote mutual good-will, happiness and peace among men by preaching truthfulness, righteousness and compassion.

Approved for the use of educational institutions and libraries by the Director of Public Instruction, Central Provinces.

The Kalyana-Kalpataru

(English Edition of the 'Kalyan')

A Monthly for the propagation of spiritual ideas and love of God.

Editor—C. L. Goswami, M. A., Sastri.

Controlling Editor—Hanumanprasad Poddar.

Annual Subscription—Inland Rs. 4/8
Foreign 10 Sh.

An English edition of the famous Hindi monthly, the 'Kalyan', has started publication under the title 'Kalyana-Kalpataru' from January 1934. Six numbers of it have already been issued, each containing 48 pages and two multi-coloured illustrations.

The first number, which is a Special Number and has been styled as "God-number" contains over 300 pages of closely printed matter and over 40 illustrations, 11 of which are tri-coloured, 2 two-coloured and the rest in white and black. It embodies about 75 articles dealing with various aspects of God by some of the best writers of this country and abroad, including pious saints, religious heads, prominent public men, Vice-Chancellors and ex-Vice-Chancellors of some of the leading universities of our land, learned professors and world-renowned scholars, Indian as well as foreign. It comprises articles on the conception of God in the various world-religions such

as Hinduism, Mohammedanism, Sikhism, Buddhism, Christianity and Zoroastrianism.

The price of the God-Number alone is Rs. 2/8/-, but the annual subscription includes the price of the Special Number.

Lovers of religion are requested to make the most of this opportunity and enrol themselves as subscribers.

The Manager,
The "Kalyana-Kalpataru,"
Gorakhpur.

(*For reviews and opinions of prominent journals and eminent scholars see below.*)

...The sober and respectable periodical may well claim to be the most attractive new-comer in the Hindu world in 1934...........The aim of the enterprising promoters is the diffusion of Spirituality...... It affords us genuine pleasure to introduce our young contemporary to the public.

—*The Amrit Bazar Patrika.*

...The first number has been aptly made "God-Number" and contains valuable articles contributed by most eminent scholars, thinkers and religious men. The series of Prayers, Hindu, Buddhist, Christian, Mohammedan, Hebrew, etc., wound up by the "Heart's Prayer," shows the catholicity of the outlook that the magazine will be having throughout. As for the illustrations in this "God-Number" it will suffice to say that it has the Kalyan stamp of excellence. —*The Vedant Kesari.*

...I congratulate you on the way you have brought it out. It is splendidly done and deserves success. I do hope that the monthly edition of this English edition of the 'Kalyana' may prove of great use.

—Edwin Greaves, Malver. .

...I congratulate you on having brought out such a stately volume with so many valual·le contributions and beautiful illustrations.

—Prof. Dr. M. Winternitz, Prague, Czechoslov.

It is notably interesting and meritorious.

—L. D. Barnett, Keeper, British Museum, Lc .don.

...It is a remarkable production in its scoȷe and get-up and should be an inspiration to all who feel the personal life of the universe as well s those who approach it through the mind. I w ish you every success in your splendid effort to spre .d ideas on the fundamentals of life and thought.

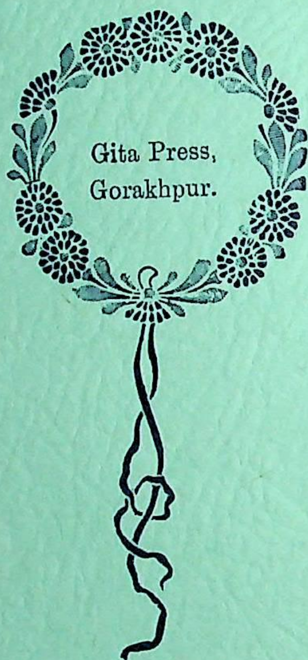
—Dr. James H. Cousins.

...It has given me great pleasure to become acquainted with the journal, which see. , to me to embody so much of those lofty ideals wh ch we have learnt to admire in Indian philosophy and Indian religiosity. I wish you every success.

—Professor Dr. Sten Konow, Oslo..

...I congratulate you on the high class matter included in your journal as well as the general get-up of the magazine and the fine pictures with which the Magazine is embellished.— *Hirendra Nath Datta.*

The Manager, The Kalyana-Kalpataru, Gorakhpur.

Gita Press,
Gorakhpur.

ॐ

शतश्लोकी

ॐ

श्रीमच्छङ्कराचार्यकृत

शतश्लोकी

हिन्दी-अनुवादसहित

अनुवादक

मुनिलाल

मुद्रक तथा प्रकाशक
घनश्यामदास जालान
गीताप्रेस, गोरखपुर

मूल्य =) दो आना
सं० १९९२ प्रथम संस्करण ३२५०

पता—गीताप्रेस, गोरखपुर

निवेदन

जिस चिद्घनमूर्ति आत्मतत्त्वमें यह सम्पूर्ण प्रपञ्च रज्जुमें सर्पके समान प्रतीत हो रहा है उसको अनुभव करना ही इस मनुष्यजन्मका परम लाभ है। संसारमें स्थावर-जंगम जितने प्राणी हैं वे सभी एकमात्र निरतिशय आनन्दकी ही खोजमें हैं; उस परमानन्दकी उपलब्धिके लिये ही उनमें-से कोई तो ऐहिक भोगोंको तिलाञ्जलि देते हैं और कितने ही उसीके लिये भटकते हुए भ्रमवश निर्बाध विषय सुखकी व्यर्थ चेष्टामें प्रवृत्त होकर उत्तरोत्तर उससे दूर होते जाते हैं। इस प्रकार यद्यपि आस्तिक-नास्तिक एवं अज्ञ-तज्ज्ञ सभी प्राणी एक ही लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये सयत्न हैं, तथापि अपनी-अपनी प्रवृत्तिके अनुसार उन्हें सर्वथा विभिन्न फलोंकी प्राप्ति होती है।

इस तरह यद्यपि विभिन्न प्राणियोंकी भिन्न-भिन्न गतियाँ देखी जाती हैं तथापि इसमें सन्देह नहीं कि वे सब होतीं आत्मप्रसादके ही लिये हैं—उन सबका उद्देश्य यही होता है कि अपनेको शान्ति प्राप्त हो। भक्तकी भक्ति, ज्ञानीका ज्ञान, दानीका दान, वीरका आत्म-बलिदान और विषयीकी विषयप्रवृत्ति ये सब-की-सब आत्मार्थ ही होती हैं; इस प्रकार सारे व्यवहारका एकमात्र केन्द्रस्थान आत्मा ही है। अतः आत्मानन्द ही निरतिशय आनन्द है और आत्मज्ञान ही उसकी प्राप्ति-का एकमात्र साधन है।

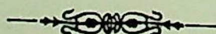
प्रस्तुत ग्रन्थमें उस आत्मतत्त्वका ही निरूपण किया गया है। यह भगवान् शंकराचार्यकी प्रसन्नगम्भीर लेखनीकी एक उत्कृष्ट रचना है। इसकी शैली अत्यन्त गम्भीर और भावपूर्ण है। इसके अधिकांश श्लोकोंमें तो श्रुत्यर्थका ही समावेश किया गया है। इसमें थोड़े-से शब्दोंमें बहुत-कुछ कह दिया गया है तथा प्रक्रियाके विशेष विवेचनमें न पड़कर आत्मतत्त्व और ब्राह्मीस्थितिका ही प्रधानतया निरूपण किया गया है। यह ग्रन्थ जिज्ञासुओंके लिये बहुत उपयोगी है। इसपर श्रीआनन्दगिरिस्वामीकी संस्कृतटीका है तथा हिन्दीमें भी श्री० पं० रामावतार विद्याभास्करने एक विशद व्याख्या लिखी है। इसके अनुवाद और संशोधनमें इन दोनों ग्रन्थोंसे सहायता ली गयी है; अतः मैं उक्त महानुभावोंका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ।

मुनिलाल

श्रीहरिः

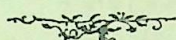
विषयसूची

ॐ श्रीपरमात्मने नमः

शतश्लोकी

यस्यानुग्रहदृष्टयेह मन्दप्रज्ञोऽपि पूज्यते।
तं वन्दे विदुषां वन्द्यं पूर्णानन्दं गुरुं हरिम् ॥

गुरुमहिमा

दृष्टान्तो नैव दृष्टस्त्रिभुवनजठरे सद्गुरोर्ज्ञानदातुः
स्पर्शश्चेत्तत्र कल्प्यः स नयति यदहो स्वर्णतामश्मसारम्।
न स्पर्शत्वं तथापि श्रितचरणयुगे सद्गुरुः स्वीयशिष्ये
स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमस्तेन वालौकिकोऽपि।१।

इस त्रिलोकीमें ज्ञानदाता सद्‌गुरुकी कोई उपमा नहीं देखी गयी। यदि उन्हें पारसकी उपमा दी जाय तो वह लोहेको केवल सोना बना देता है—उसे पारस नहीं बनाता। किन्तु सद्‌गुरु तो अपने युगल चरणोंका आश्रय लेनेपर शिष्यको अपने ही समान बना लेते हैं। इसलिये वे उपमारहित और अलौकिक हैं ॥१॥

यद्वच्छ्रीखण्डवृक्षप्रसृतपरिमलेनाभितोऽन्येऽपि वृक्षाः
शश्वत्सौगन्ध्यभाजोऽप्यतनुतनुभृतां तापमुन्मूलयन्ति
आचार्याल्लब्धबोधा अपि विधिवशतः संनिधौ संस्थितानां
त्रेधा तापं च पापं सकरुणहृदयाः स्वोक्तिभिः क्षालयन्ति।२।

जिस प्रकार चन्दनवृक्षकी फैली हुई गन्धसे सदा सुवासित होकर आस-पासके अन्यवृक्ष भी स्थूल शरीरधारी प्राणियोंके तापको शान्त कर देते हैं उसी प्रकार जिन्हें सद्गुरुसे आत्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त हो गया है वे दयालुचित्त पुरुष अपने उपदेशसे अपने समीपवर्ती पुरुषोंके आध्यात्मिकादि तीनों प्रकारके ताप और कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकारके पापोंको धो डालते हैं ॥ २ ॥

आत्मानात्मविवेक

आत्मानात्मप्रतीतिः प्रथममभिहिता सत्यमिथ्यात्वयोगा-
द्द्वेधा ब्रह्मप्रतीतिर्निगमनिगदिता स्वानुभूत्योपपत्त्या।
आद्या देहानुबन्धाद्भवति तदपरा सा च सर्वात्मकत्वा-
दादौ ब्रह्माहमस्मीत्यनुभव उदिते खल्विदं ब्रह्म पश्चात्।३।

क्योंकि सत्य और मिथ्या पदार्थोंका परस्पर योग (अन्योन्याध्यास) हो रहा है, इसलिये साधकके लिये सबसे पहले आत्मा और अनात्माका विवेक करना बतलाया गया है। उसके पश्चात् जो ब्रह्मकी प्रतीति होती है वह शास्त्रने, स्वानुभव और उपपत्ति (युक्ति) से होनेवाली—इस प्रकार दो तरहकी बतायी है। इनमें प्रथम देह-सम्बन्धको रखते हुए होती है और दूसरी सर्वात्मभाव होनेपर। प्रथम जब 'मैं ब्रह्म हूँ' यह अनुभव उदित हो लेता है उसके पीछे यह बोध होता है कि यह सभी कुछ ब्रह्म है ॥ ३ ॥

आत्मा चिद्वित्सुखात्मानुभवपरिचितः सर्वदेहादियन्ता
सत्येवं मूढबुद्धिर्भजति ननु जनोऽनित्यदेहात्मबुद्धिम् ।
बाह्योऽस्थिस्नायुमज्जापलरुधिरवसाचर्ममेदोयुगन्त-
र्विण्मूत्रश्लेष्मपूर्णं स्वपरवपुरहो संविदित्वापि भूयः ॥४॥

देहस्त्रीपुत्रमित्रानुचरहयवृषास्तोषहेतुर्ममेत्थं
सर्वे स्वायुर्नयन्ति प्रथितमलममी मांसमीमांसयेह ।
एते जीवन्ति येन व्यवहृतिपटवो येन सौभाग्यभाज-
स्तं प्राणाधीशमन्तर्गतममृतममुं नैव मीमांसयन्ति ॥५॥

आत्मा सत्, चित् और सुखस्वरूप है; वह अनुभवद्वारा सकल देहादिका नियन्ता माना गया है। ऐसा होनेपर भी मूढबुद्धि पुरुष सर्वदा इस अनित्य देहात्मबुद्धिको ही आश्रय देता है। सब लोग अपने और पराये शरीरोंको बाहरसे हड्डी, स्नायु, मज्जा, मांस, रुधिर, चर्बी और मेदयुक्त तथा भीतरसे मल, मूत्र और कफादिसे भरा हुआ जानकर भी, ये देह, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेवक, घोड़े और बैल मेरे सुखके साधन हैं—ऐसा समझकर इस मांस-मीमांसामें ही अपने सुप्रसिद्ध मानवजीवनको नष्ट कर देते हैं, और जिसके द्वारा ये सब जीवन धारण करते हैं, अपने-अपने व्यवहारमें समर्थ होते हैं तथा जो इनके सौभाग्यका कारण है, अपने अन्तःकरणमें स्थित उस प्राणाधीश अमृततत्त्वका वे मूढ जीव कुछ भी विचार नहीं करते ॥ ४-५ ॥

कश्चित्कीटः कथंचित्पटुमतिरभितः कण्टकानां कुटीरं
कुर्वंस्तेनैव साकं व्यवहृतिविधये चेष्टते यावदायुः ।
तद्वज्जीवोऽपि नानाचरितसमुदितैः कर्मभिः स्थूलदेहं
निर्मायात्रैव तिष्ठन्ननुदिनममुना साकमभ्येति भूमौ ॥६॥

जिस प्रकार कोई चतुर कीड़ा किसी प्रकार एक काँटोंका घोंसला बनाकर आयुपर्यन्त उसीके साथ व्यवहार करता रहता है उसी प्रकार जीव भी अपने नाना प्रकारके आचरणोंसे उदित हुए प्रारब्ध कर्मोंद्वारा यह स्थूलदेह रचकर [अहंभावसे] इसीमें स्थित हो प्रतिदिन इसीके साथ पृथिवीमें विचरता रहता है ॥ ६ ॥

स्वीकुर्वन्व्याघ्रवेषं स्वजठरभृतये भीषयन्यश्च मुग्धा-
न्मत्वा व्याघ्रोऽहमित्थं स नरपशुमुखान्बाधते किं नु सत्त्वान्।
मत्वा स्त्रीवेषधारी स्त्र्यहमिति कुरुते किं नटो भर्तुरिच्छां
तद्वच्छारीर आत्मा पृथगनुभवतो देहतो यत्स साक्षी ॥७॥

अपना पेट पालनेके लिये जो व्याघ्रका वेष बनाकर भोले मनुष्योंको डराया करता है वह मायावी क्या अपनेको सचमुच बाघ समझकर मनुष्य-पशु आदि अन्य जीवोंको किसी प्रकारका कष्ट देता है ? अथवा स्त्रीवेषधारी नट क्या अपनेको स्त्री समझकर पतिकी कामना करता है ? इसी प्रकार यह अनुभवसिद्ध है कि शरीरधारी आत्मा शरीरसे पृथक् है, क्योंकि वह उसका साक्षी है ॥ ७ ॥

स्वं बालं रोदमानं चिरतरसमयं शान्तिमानेतुमग्रे
द्राक्षं खार्जूरमाम्रं सुकदलमथवा योजयत्यम्बिकास्य ।
तद्वच्चेतोऽतिमूढं बहुजननभवान्मौढ्यसंस्कारयोगा-
द्बोधोपायैरनेकैरवशमुपनिषद्बोधयामास सम्यक् ॥८॥

जिस प्रकार चिरकालसे रोते हुए अपने बालकको शान्त करनेके लिये माता उसके आगे अंगूर, खजूर, आम अथवा केला आदि रख देती है उसी प्रकार अनेकों बार उत्पन्न होने और मरनेके कारण मूढताके संस्कारोंका योग होनेसे अति मुग्ध और विवश हुए इस चित्तको उपनिषद्ने बोधप्राप्तिके अनेकों उपायोंद्वारा खूब समझाया है ॥८॥

आत्माकी परमप्रियता

यत्प्रीत्या प्रीतिमात्रं तनुयुवतितनूजार्थमुख्यं स तस्मा-
त्प्रेयानात्माथ शोकास्पदमितरदतः प्रेय एतत्कथं स्यात् ।
भार्याद्यं जीवितार्थी वितरति च वपुः स्वात्मनः श्रेय इच्छं-
स्तस्मादात्मानमेव प्रियमधिकमुपासीत विद्वान्न चान्यत् ९

जिसकी प्रीतिसे ही अपना शरीर, स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रीतिपात्र होते हैं वह आत्मा ही उन सबसे अधिक प्रिय होता है। आत्माके सिवा और सब पदार्थ तो शोकके ही स्थान हैं; इसलिये वे प्रिय कैसे हो सकते हैं ? यह बात स्पष्ट देखनेमें आती है कि अपने जीवनको बचानेके लिये मनुष्य स्त्री आदिको न्योछावर कर देता है

नायं कर्ता न भोक्ता सवितृवदिति यो ज्ञानविज्ञानपूर्णः
साक्षादित्थं विजानन्व्यवहरति परात्मानुसंधानपूर्वम् ।१३।

'यह नामरूपात्मक सम्पूर्ण जगत् विराट् पुरुषका व्यष्टि रूप है । यह अपने भीतर स्थित मुख्य प्राणके आश्रयसे ही चलता-फिरता एवं सम्पूर्ण पदार्थोंको जानता है—यह सूर्यके समान न तो कर्ता है और न भोक्ता ही' जो ज्ञान-विज्ञानपूर्ण पुरुष ऐसा साक्षात् जान लेता है वह सर्वत्र परमात्माका दर्शन करते हुए ही सब व्यवहार किया करता है ॥ १३ ॥

दो प्रकारका वैराग्य

नैर्वेद्यं ज्ञानगर्भं द्विविधमभिहितं तत्र वैराग्यमाद्यं
प्रायो दुःखावलोकाद्भवति गृहसुहृत्पुत्रवित्तैषणादेः ।
अन्यज्ज्ञानोपदेशाद्यदुदितविषये वान्तवद्धेयता स्या-
त्प्रव्रज्यापि द्विधा स्यान्नियमितमनसां देहतो गेहतश्च ।१४।

नैर्वेद्य और ज्ञानगर्भ नामोंसे वैराग्य दो प्रकारका कहा गया है । इनमें प्रथम (नैर्वेद्य) प्रायः घर, मित्र, पुत्र और धनादिकी लालसामें दुःखोंको देखनेसे हुआ करता है; और दूसरा ज्ञानोपदेश प्राप्त कर चुकनेपर उक्त वस्तुओंमें वमन किये हुए पदार्थके समान हेयबुद्धि हो जानेसे होता है । इसी प्रकार संयमी पुरुषोंका संन्यास भी दो प्रकार-का ही होता है । प्रथम वे घरका त्याग करते हैं और फिर देहका अभिमान भी छोड़ देते हैं ॥ १४ ॥

यः कश्चित्सौख्यहेतोस्त्रिजगति यतते नैव दुःखस्य हेतो-
र्देहेऽहंता तदुत्था स्वविषयममता चेति दुःखास्पदे द्वे ।
जानन्रोगाभिघाताद्यनुभवति यतो नित्यदेहात्मबुद्धि-
र्भार्यापुत्रार्थनाशे विपदमथ परामेति नारातिनाशे ॥१५॥

देखो, त्रिलोकीमें जितने जीव हैं वे सब सुखके लिये ही प्रयत्न करते हैं—दुःखके लिये नहीं। दुःखके स्थान दो ही हैं—प्रथम देहमें अहं-बुद्धि होना और दूसरे उस अहं-बुद्धिसे आत्मीय (देह-पुत्रादि) विषयोंमें ममता उत्पन्न हो जाना। इसीसे लोग [आत्माको शरीरसे भिन्न] जानकर भी मोहवश इस शरीरमें ही नित्य आत्मबुद्धि कर उसके रोग और आघात आदिका कष्ट सहते हैं तथा ममताके कारण ही स्त्री या पुत्रके नष्ट हो जानेपर तो बड़ी विपद्में पड़ जाते हैं, किन्तु शत्रु-के नष्ट होनेपर नहीं ॥ १५ ॥

तिष्ठन्गेहे गृहेशोऽप्यतिथिरिव निजं धाम गन्तुं चिकीर्षु-
र्देहस्थं दुःखसौख्यं न भजति सहसा निर्ममत्वाभिमानः ।
आयात्यायास्यतीदं जलदपटलवद्यातृ यास्यत्यवश्यं
देहाद्यं सर्वमेवं प्रविदितविषयो यश्च तिष्ठत्ययत्नः ॥१६॥

जिसे [गृह आदिमें] ममत्वका अभिमान नहीं है वह गृहस्थपुरुष भी, अपने निर्दिष्ट स्थानको जानेकी इच्छावाले अतिथिके समान गृहमें रहता हुआ भी इस शरीरके सुख-दुःखसे सहसा लिप्त नहीं होता। वह

जानता है कि आकाशमें स्वतः ही उठने और लीन होनेवाले बादलोंके समान ये शरीरादि समस्तवर्गमें जो आनेवाले हैं वे अवश्य आयेंगे और जिन्हें जाना है वे अवश्य चले जायँगे [इससे आकाशस्वरूप मुझ आत्माका कोई हानि-लाभ नहीं है] । इस प्रकार यथावत् जानकर वह किसी प्रकारका यत्न नहीं करते हुए निश्चिन्त रहता है ॥ १६ ॥

शक्त्या निर्मोकतः स्वाद् बहिरहिरिव यः प्रव्रजन्स्वीयगेहा-
च्छायां मार्गद्रुमोत्थां पथिक इव मनाक्संश्रयेद्देहसंस्थाम् ।
क्षुत्पर्याप्तं तरुभ्यः पतितफलमयं प्रार्थयेद्भैक्षमन्नं
स्वात्मारामं प्रवेष्टुं स खलु सुखमयं प्रव्रजेद्देहतोऽपि ॥१७॥

जिस प्रकार साँप अपनी केंचुल छोड़ देता है उसी प्रकार जिसने अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक अपने घरको त्याग दिया है वह पुरुष कुछ समयके लिये इस शरीरका आश्रय ले लिया करता है, जैसे मार्गमें जानेवाला पथिक कुछ देरके लिये मार्गस्थित वृक्षकी छायामें विश्राम लेता है । वह वृक्षोंसे अपनी क्षुधानिवृत्ति करने योग्य स्वयं ही गिरे हुए कुछ फलोंकी भिक्षा माँग लेता है [अर्थात् उसे केवल शरीरयात्रा-योग्य खान-पानादिकी वासना बनी रहती है] । किन्तु पीछे सुखस्वरूप स्वात्माराममें प्रवेश करनेके लिये वह देहकी भी ममता त्याग देता है ॥ १७॥

कामादिका त्याज्यत्व

कामो बुद्धावुदेति प्रथममिह मनस्युद्दिशत्यर्थजातं
तद्गृह्णातीन्द्रियास्यैस्तदनधिगमतः क्रोध आविर्भवेच्च ।

प्राप्तावर्थस्य संरक्षणमतिरुदितो लोभ एतत्त्रयं स्यात्
सर्वेषां पातहेतुस्तदिह मतिमता त्याज्यमध्यात्मयोगात् ।१८।

सबसे पहले बुद्धिमें कामहीका उदय होता है । इससे मनुष्य मनमें नाना प्रकारके पदार्थोंका संकल्प करके उन्हें अपने इन्द्रिय-रूप मुखोंसे ग्रहण करने लगता है । जब उनकी प्राप्तिमें बाधा पड़ती है तो क्रोधका आविर्भाव हो जाता है । और यदि वे पदार्थ प्राप्त हो गये तो उनकी रक्षाका विचार होने लगता है—यही लोभका उदय है । ये तीनों ही सबके पतनके कारण हैं । इसलिये बुद्धिमान् पुरुषको आत्मविचारके द्वारा इन्हें त्याग देना चाहिये ॥ १८ ॥

दानं ब्रह्मार्पणं यत्क्रियत इह नृभिः स्यात्क्षमाक्रोधसंज्ञा
श्रद्धास्तिक्यं च सत्यं सदिति परमतः सेतुसंज्ञं चतुष्कम् ।
तत्स्याद्बन्धाय जन्तोरिति चतुर इमान्दानपूर्वैश्चतुर्भि-
स्तीर्त्वा श्रेयोऽमृतं च श्रयत इह नरः स्वर्गतिं ज्योतिराप्तिम्१९

इस लोकमें मनुष्योंद्वारा जो कुछ ब्रह्मार्पण बुद्धिसे दिया जाता है वह 'दान' है, क्रोध न होना ही 'क्षमा' है, आस्तिक्य (शास्त्र एवं ईश्वरमें विश्वास होना) ही 'श्रद्धा' कहलाता है तथा सत्स्वरूप ब्रह्म ही 'सत्य' है । इनके विपरीत जो अदान अक्षमा अश्रद्धा और असत्य हैं उन चारोंका नाम ही 'सेतु' है । वह सेतु ही जीवके बन्धन-का कारण है; अतः इन चारोंको दान आदि चार साधनोंसे पारकर

मनुष्य कल्याणरूप अमृतको प्राप्त कर लेता है; और इन्हींसे उसे स्वर्ग-लोक तथा ज्योतिःस्वरूप ब्रह्मकी भी प्राप्ति होती है ॥ १९ ॥

देव और अतिथिपूजन

अन्नं देवातिथिभ्योऽर्पितममृतमिदं चान्यथा मोघमन्नं
यश्चात्मार्थं विधत्ते तदिह निगदितं मृत्युरूपं हि तस्य।
लोकेऽसौ केवलाघो भवति तनुभृतां केवलादी च यः स्यात्
त्यक्त्वा प्राणाग्निहोत्रं विधिवदनुदिनं योऽश्नुते सोऽपि मर्त्यः

जो अन्न [बलिवैश्वदेवद्वारा] देवताओंको और आये हुए अतिथियोंको अर्पित कर दिया जाता है वह अमृतरूप होता है। उसके बिना वह निष्फल होता है। जिस अन्नको पुरुष केवल अपने ही शरीरके पोषणके लिये पकाता है वह तो उसकी मृत्युरूप ही कहा गया है। देहधारियोंमें जो पुरुष [बिना किसीको दिये] अकेला ही भोजन करता है वह तो मानों केवल पापरूप ही है और जो नित्यप्रति विधिपूर्वक प्राणाग्निहोत्र* किये बिना भोजन करता है वह भी मृतकवत् ही है ॥ २० ॥

लोके भोजः स एवार्पयति गृहगतायार्थिनेऽन्नं कृशाय
यस्तस्मै पूर्णमन्नं भवति मखविधौ जायतेऽजातशत्रुः।

* भोजनसे पहले आचमन करके छोटे-छोटे पाँच ग्रास बनाकर जो (१) प्राणाय स्वाहा (२) अपानाय स्वाहा (३) समानाय स्वाहा (४) उदानाय स्वाहा (५) व्यानाय स्वाहा—इन पाँच मन्त्रोंसे अपने ही मुखमें उन ग्रासोंकी पाँच आहुतियाँ दी जाती हैं उसे 'प्राणाग्निहोत्र' कहते हैं।

सख्ये नान्नार्थिने योऽर्पयति न स सखा सेवमानाय नित्यं
संसक्तायान्नमस्माद्विमुख इव परावृत्तिमिच्छेत्कदर्यात् ।२१।

जो पुरुष अपने घर आये हुए दुर्बल (भूखे-प्यासे) अतिथि-को अन्न समर्पण करता है लोकमें उसीको 'भोज' कहते हैं। उसे [लौकिक और वैदिक] दोनों प्रकारके यज्ञोंमें पूर्ण अन्नकी प्राप्ति होती है और वह शत्रुहीन हो जाता है। इसके विपरीत जो पुरुष अन्नकी इच्छावाले अपने मित्रको अथवा अपने आश्रित रहनेवाले सेवकको अन्न नहीं देता उसे तो मित्र ही न समझना चाहिये। उस कृपणके पाससे तो अन्न भी विमुखके समान दूर भागना चाहता है [अर्थात् उसे अन्नका भी घाटा रहने लगता है] ॥ २१ ॥

जगत्‌की ब्रह्मरूपता

स्वाज्ञानज्ञानहेतू जगदुदयलयौ सर्वसाधारणौ स्तो
जीवेष्वास्वर्णगर्भं श्रुतय इति जगुर्ह्ययते स्वप्रबोधे ।
विश्वं ब्रह्मण्यबोधे जगति पुनरिदं ह्रूयते ब्रह्म यद्व-
च्छुक्तौ रौप्यं च रौप्येऽधिकरणमथवा ह्रूयतेऽन्योन्यमोहात्

हिरण्यगर्भसे लेकर सभी जीवोंमें यह बात एक-सी ही देखी जाती है कि आत्मस्वरूपके अज्ञानसे जगत्‌का उदय होता है और उसका ज्ञान होनेपर लय हो जाता है। यही बात श्रुतियोंने भी कही है। जिस प्रकार अन्योन्याध्याससे [अर्थात् परस्पर एक-दूसरेके गुणोंमें

भ्रम हो जानेसे] चाँदीमें उसकी अधिष्ठानरूप सीपी लुप्त हो जाती है और [यथार्थ ज्ञान होनेपर भ्रमजनित] चाँदी सीपीमें समा जाती है उसी प्रकार आत्मज्ञान होनेपर यह जगत् ब्रह्ममें लीन हो जाता है तथा अज्ञानावस्थामें ब्रह्म ही जगत्में समाया रहता है ॥ २२ ॥

तुच्छत्वान्नासदासीद्गगनकुसुमवद्भेदकं नो सदासीत्
किं त्वाभ्यामन्यदासीद्व्यवहृतिगतिसन्नास लोकस्तदानीम्
किं त्वर्वागेव शुक्तौ रजतवदपरो नो विराड् व्योमपूर्वः
शर्मण्यात्मन्यथैतत्कुहकसलिलवत्किं भवेदावरीवः ॥२३॥

[इस नामरूपात्मक दृश्यमान जगत्का उपादान कारण क्या है ?–ऐसा विचार करते समय शुद्ध निरीह ब्रह्मको कारण मानना युक्ति-संगत नहीं है। यदि ब्रह्मसे भिन्न किसी अन्य वस्तुको कारण मानें तो क्या वह सद्रूप है या असद्रूप ? ऐसी शंका होनेपर इन दोनों रूपोंका निषेध करते हैं–] सृष्टिकालमें कोई असत् पदार्थ नहीं था क्योंकि वह आकाश-कुसुमके समान तुच्छ—अभावरूप है, इसी प्रकार ब्रह्ममें भेद करनेवाला कोई सत्पदार्थ भी नहीं था [क्योंकि वास्तवमें ब्रह्मसे अन्य किसी भेदक पदार्थके होनेकी संभावना ही नहीं है] किन्तु इन दोनोंसे विलक्षण कोई और ही पदार्थ था। उस समय व्यवहारका विषयभूत यह लोक नहीं था; क्योंकि यह सीपीमें प्रतीत होनेवाली चाँदीके समान पीछे ही उत्पन्न हुआ है। [यदि कहें, कोई साकार पदार्थ नहीं था तथापि आकाश और महाभूतसे आरब्ध विराट् तो थे ही, तो यह भी ठीक नहीं

[क्योंकि] उस समय विराट् और उसका पूर्ववर्ती कारण आकाश भी नहीं था। ऐसी स्थितिमें मायावीके मायानिर्मित जलसे [मायानिवृत्तिके बाद] जिस प्रकार पृथ्वीका आवरण नहीं होता है उसी प्रकार इस शुद्ध ब्रह्मका क्या आवरण हो सकता है ? ॥ २३ ॥

बन्धो जन्मात्ययात्मा यदि न पुनरभूत्तर्हि मोक्षोऽपि नासीद्
यद्वद्रात्रिर्दिनं वा न भवति तरणौ किं तु दृग्दोष एषः।
अप्राणं शुद्धमेकं समभवदथ तन्मायया कर्तृ संज्ञं
तस्मादन्यच्च नासीत्परिवृतमजया जीवभूतं तदेव ॥२४॥

इस प्रकार जब जन्ममरणरूप बन्ध ही नहीं था तो मोक्ष भी कुछ नहीं था जैसे सूर्यमें दिन या रात्रि नहीं होते बल्कि यह हमारी दृष्टिका ही दोष है। अतः सबसे पहले प्राणादि-सम्बन्धसे रहित एक शुद्ध ब्रह्म ही था, उसीका मायासे कर्ता (हिरण्यगर्भ) नाम पड़ गया। उससे पृथक् और कुछ न था, मायासे मोहित होकर वही जीव बन गया ॥ २४ ॥

मायानिरूपण

प्रागासीद्भावरूपं तम इति तमसा गूढमस्मादतर्क्यं
क्षीरान्तर्यद्वदम्भो जनिरिह जगतो नामरूपात्मकस्य।
कामाद्धातुः सिसृक्षोरनुगतजगतः कर्मभिः संप्रवृत्ता-
द्रेतोरूपैर्मनोभिः प्रथममनुगतैः सन्ततैः कार्यमाणैः ॥२५॥

[पूर्व कथनानुसार यदि कुछ था ही नहीं तो जगत्की उत्पत्ति कैसे हुई ?] इस जगत्से पूर्व [इसका उपादान कारण] भावरूप अज्ञान था। जिस प्रकार दूधमें पानी छिपा रहता है उसी प्रकार उस अज्ञानसे छिपा हुआ यह जगत् भी जान नहीं पड़ता था। अनादि प्रवाहसे अनुगत हुए बीजरूप मनोंद्वारा निरन्तर कराये जानेवाले अनादि संसारके कर्मोंसे प्रेरित हुई सृष्टिकर्ता विधाताकी इच्छासे इस अज्ञानसे ही नामरूपात्मक जगत्की उत्पत्ति हो जाती है ॥ २५॥

चत्वारोऽस्याः कपर्दा युवतिरथ भवेन्नूतना नित्यमेषा
माया वा पेशला स्यादघटनघटनापाटवं याति यस्मात् ।
स्यादारम्भे घृतास्या श्रुतिभववयुनान्येवमाच्छादयन्ती
तस्यामेतौ सुपर्णाविव परपुरुषौ तिष्ठतोऽर्थप्रतीत्या ॥२६॥

इस मायाकी चार विशेषताएँ हैं। प्रथम तो यह सदा ही नवीन और युवती बनी रहती है। दूसरे यह बड़ी ही चतुर है, क्योंकि यह अनहोनी बातोंको भी कर दिखलानेमें कुशल है। तीसरे यह पहले-पहल बड़ी चिकनी-चुपड़ी जान पड़ती है और चौथे यह अपनी आवरण शक्तिसे वेदजनित आत्मज्ञानको ढके रहती है। उसमें दो पक्षियोंके समान स्थित हुए ये ईश्वर और जीव सब वस्तुओंको प्रकाशित करते रहते हैं ॥ २६ ॥

जीव और ईश्वरका स्वरूप

एकस्तत्रास्त्यसङ्गस्तदनु तदपरोऽज्ञानसिन्धुं प्रविष्टो
विस्मृत्यात्मस्वरूपं स विविधजगदाकारमाभासमैक्षत् ।
बुद्ध्यान्तर्यावदैक्षद्विसृजति तमजा सोऽपि तामेवमेक-
स्तावद्विप्रास्तमेकं कथमपि बहुधा कल्पयन्ति स्ववाग्भिः ॥

उन दो पक्षियोंमेंसे एक (ईश्वर) तो असंग है और [उसके आश्रित रहनेवाला] दूसरा (जीव) अज्ञानसमुद्रमें डूबा हुआ है। वह अपने आत्मस्वरूपको भूलकर नाना प्रकारके जगत्‌रूप आभासको देखने लगा है। जिस समय वह अपनी निश्चयात्मिका बुद्धिसे अपने अन्तःकरणमें विचार करने लगता है तो वह माया उसे तत्काल छोड़ देती है और वह भी मायाको त्याग देता है, [फिर उसे अपनी अखण्डताका बोध हो जाता है]। 'वेदज्ञ ब्राह्मणोंने [शिष्यादिको बोध करानेके लिये ही] किसी प्रकार अपनी वाणीमात्रसे उस एक आत्मतत्त्वमें अनेकता मान ली है ॥२७॥

नायाति प्रत्यगात्मा प्रजननसमये नैव यात्यन्तकाले
यत्सोऽखण्डोऽस्ति लैङ्गं मन इह विशति प्रव्रजत्यूर्ध्वमर्वाक्।
तत्कार्श्यं स्थूलतां वा न भजति वपुषः किन्तु संस्कारजाते
तेजोमात्रा गृहीत्वा व्रजति पुनरिहायाति तैस्तैः सहैव ।२८।

यह प्रत्यगात्मा न तो जन्म लेनेके समय कहींसे आता है और न अन्तसमय कहीं जाता ही है, क्योंकि वह अखण्ड है । [और आने-

जानेका व्यवहार परिच्छिन्न वस्तुओंमें हुआ करता है] मनोमय लिंग-शरीर ही [जन्मके समय] इस लोकमें आता है और वही [मरणोपरान्त] ऊँच-नीच लोकोंमें जाता है । वह भी शरीरके दुर्बलता-स्थूलता आदि धर्मोंको ग्रहण नहीं करता बल्कि उस जन्ममें किये हुए कर्मोंके संस्कार तथा इन्द्रियादिके सूक्ष्म अंशोंको लेकर जाता है और फिर उन्हींके साथ इस लोकमें भी आता है ॥ २८ ॥

आसीत्पूर्वं सुबन्धुर्भूशमवनिसुरो यः पुरोधाः सनाते-
र्ब्राह्मयात्कूटाभिचारात्स खलु मृतिमितस्तन्मनोऽगात्कृतान्तम् ।
तद्भ्राता श्रौतमन्त्रैः पुनरनयदिति प्राह सूक्तेन वेद-
स्तस्मादात्माभियुक्तं व्रजति ननु मनः कर्हिचिन्नान्तरात्मा

[इस विषयमें एक ऋग्वेदकी गाथाका उल्लेख करते हैं—] पूर्वकालमें सुबन्धु नामक एक सम्मानित ब्राह्मण राजा सनातिका पुरोहित था । कहते हैं, वह एक ब्राह्मणके कूट अभिचारसे मर गया, और उसका मन यमलोकको चला गया । वेद एक सूक्तमें कहता है कि 'उसके भाईने वेदमन्त्रोंद्वारा उसे (उसके मनको) फिर बुला लिया । इससे सिद्ध होता है कि चिदाभासयुक्त मन ही आया-जाया करता है—अन्तरात्मा कभी नहीं आता-जाता ॥ २९ ॥

एको निष्कम्प आत्मा प्रचलति मनसा धावमानेन तस्मि-
स्तिष्ठन्नग्रेऽथ पश्चान्न हि तमनुगतं जानते चक्षुराद्याः ।

यद्वत्पाथस्तरङ्गैः प्रचलति परितो धावमानैस्तदन्तः
प्राक्पश्चादस्ति तेषां पवनसमुदितैस्तैः प्रशान्तैर्यथावत् ३०

यद्यपि आत्मा एक और अविचल है, तथापि वह दौड़ते हुए मनके साथ दौड़ता भी है और उसमें रहता हुआ उसके आगे-पीछे भी विद्यमान रहता है। नेत्रादि इन्द्रियाँ सबमें व्याप्त हुए इस आत्मतत्त्वको नहीं जानतीं। जिस प्रकार वायुके झोंकोंसे उठी हुई चारों ओर दौड़नेवाली तरंगोंके साथ भी जल दौड़ता है और उनके आगे, पीछे तथा भीतर भी रहता है तथा शान्त हो जानेपर अपनी स्वाभाविक स्थितिमें आ जाता है [उसी प्रकार यह आत्मतत्त्व भी अपने ही विवर्तरूप मन-इन्द्रियादिमें ओतप्रोत रहता है। और ज्ञान-प्राप्तिके अनन्तर उनके लीन हो जानेपर स्वस्वरूपमें स्थित हो जाता है] ॥ ३० ॥

जीव प्रपञ्चमें कैसे फँसता है ?

एकाक्यासीत्स पूर्वं मृगयति विषयानानुपूर्व्यान्तरात्मा
जाया मे स्यात्प्रजा वा धनमुपकरणं कर्म कुर्वंस्तदर्थम्।
क्लेशैः प्राणावशेषैर्महदपि मनुते नान्यदस्माद्वरीय-
स्त्वेकालाभेऽप्यकृत्स्नो मृत इव विरमत्येकहान्याकृतार्थः

वह अन्तरात्मा पहले (ब्रह्मचर्यावस्थामें) अकेला ही था। फिर वह क्रमशः विषयोंकी खोज करने लगा। वह निरन्तर इसी चिन्तामें रहने लगा कि 'मुझे स्त्री, पुत्र, धन तथा अन्य भोगसामग्री प्राप्त हो और इन्हींके लिये प्राणान्त कष्ट उठाकर भी वह नाना प्रकारके कर्म करने लगा। अब वह किसी बड़ी-से-बड़ी वस्तुको भी इन स्त्री-पुत्रादिसे

बढ़कर नहीं समझता । वह इनमेंसे किसी एकके भी न मिलनेपर अपनेको अपूर्ण समझने लगता है और एकका भी अभाव हो जानेपर अपनेको अकृतार्थ समझकर मुरदेके समान निरुत्साह हो जाता है ॥३१॥

आवरणशक्ति किसको ढकती है ?

नासीत्पूर्वं न पश्चादतनुदिनकराच्छादको वारिवाहो
दृश्यः किं त्वन्तरासौ स्थगयति स दृशं पश्यतो नार्कबिम्बम्
नो चेदेवं विनार्कं जलधरपटलं भासते तर्हि कस्मात्
तद्वद्विश्वं पिधत्ते दृशमथ न परं भासकं चालकं स्वम् ॥३२॥

देखो, बड़े भारी सूर्यमण्डलको आच्छादित करनेवाला यह तुच्छ बादल न तो पहले ही था और न पीछे ही रहेगा । यह तो बीचहीमें दीखने लगा है और वस्तुतः यह तो देखनेवालोंकी दृष्टिको ही ढकता है—सूर्यमण्डलको नहीं । यदि इससे सूर्य छिप जाता तो उसके बिना यह स्वयं भी कैसे दिखायी देता ? [क्योंकि सम्पूर्ण दृश्यका प्रकाशक तो सूर्य ही है], अतः यह दृश्यमान जगत् बुद्धिका ही आवरण करता है—अपने अवभासक और प्रेरक परमात्माका नहीं ॥३२॥

जागृति भी स्वप्नवत् है

भुञ्जानः स्वप्नराज्यं ससकलविभवो जागरं प्राप्य भूयो
राज्यभ्रष्टोऽहमित्थं न भजति विषमं तन्मृषा मन्यमानः ।

स्वप्ने कुर्वन्नगम्यागमनमुखमघं तेन न प्रत्यवायी
तद्वज्जाग्रद्दशायां व्यवहृतिमखिलां स्वप्नवद्विस्मरेच्चेत् ।३३।

कोई भी मनुष्य स्वप्नमें सम्पूर्ण वैभवके सहित राज्य भोगकर फिर जग पड़नेपर उसे मिथ्या समझनेके कारण 'हाय ! मैं राज्यभ्रष्ट हो गया' इस प्रकार चिन्ता नहीं करता, तथा स्वप्नमें अगम्या स्त्रीगमन आदि पाप करके भी, जग पड़नेपर उनके कारण अपनेको पापी नहीं मानता । इसी प्रकार जाग्रत्-अवस्थामें सम्पूर्ण चेष्टाएँ होते हुए भी जिसकी दृष्टिमें वे स्वप्नवत् हो गई हैं वह लिपायमान नहीं होता ॥ ३३ ॥

स्वप्नावस्थानुभूतं शुभमथ विषमं तन्मृषा जागरे स्या-
ज्जाग्रत्यां स्थूलदेहव्यवहृतिविषयं तन्मृषा स्वापकाले ।
इत्थं मिथ्यात्वसिद्धावनिशमुभयथा सज्जते तत्र मूढः
सत्ये तद्भासकेऽस्मिन्निह हि कुत इदं तन्न विद्मो वयं हि ३४

जिस प्रकार स्वप्नावस्थामें अनुभव किया हुआ शुभ या अशुभ जाग्रद्दशामें मिथ्या प्रतीत होने लगता है उसी प्रकार जाग्रत्में जो स्थूल देहसे व्यवहार किया जाता है वह भी स्वप्नावस्थामें मिथ्या हो जाता है । इस प्रकार दोनोंहीका मिथ्यात्व सिद्ध होनेपर भी मूढ़ लोग उसमें ही आसक्त रहते हैं । वे उन दोनों अवस्थाओंके प्रकाशक इस सत्यस्वरूप आत्मतत्त्वमें प्रेम क्यों नहीं करते ? यह बात हम अभीतक नहीं समझ सके ॥३४॥

जीवन्तं जाग्रतीह स्वजनमथ मृतं स्वप्नकाले निरीक्ष्य
निर्वेदं यात्यकस्मान्मृतममृतममुं वीक्ष्य हर्षं प्रयाति ।
स्मृत्वाप्येतस्य जन्तोर्निधनमसुयुतिं भाषते तेन साकं
सत्येवं भाति भूयोऽल्पकसमयवशात्सत्यता वा मृषात्वम्

मनुष्य जाग्रत्-अवस्थामें जीवित रहनेवाले अपने किसी सम्बन्धीको स्वप्नमें मरा देखकर अकस्मात् उदास हो जाता है और मरे हुएको जीवित देखकर प्रसन्न हो जाता है। वह उस प्राणीके मृतक अथवा जीवित रहनेका स्मरण होते हुए भी उसके साथ बातचीत करता है। इस प्रकार दोनों अवस्थाएँ एक-सी होनेपर भी उसे अधिक और अल्पकालिक अनुभवके अनुसार जाग्रत्का सत्यत्व और स्वप्नका मिथ्यात्व प्रतीत होता है ॥३५॥

स्वाप्नस्त्रीसङ्गसौख्यादपि भृशमसतो या च रेतश्च्युतिः स्यात्
सा दृश्या तद्वदेतत्स्फुरति जगदसत्कारणं सत्यकल्पम् ।
स्वप्ने सत्यः पुमान्स्याद्युवतिरिह मृषैवानयोः संयुतिश्च
प्रातः शुक्रेण वस्त्रोपहतिरिति यतः कल्पनामूलमेतत् ।३६।

जो सर्वथा असत्य है उस स्वप्नकालीन स्त्रीसंयोगके सुखसे भी वीर्यपात हो जाता है और वह दीखता है उसके समान ही, जिसका कारण असत् ही है ऐसा यह जगत् सत्यवत् प्रतीत होता है। स्वप्नमें पुरुष तो सत्य ही होता है, किन्तु स्त्री और उसका संयोग मिथ्या होते

हैं; तो भी प्रातःकाल वीर्यसे वस्त्र दूषित हुआ देखा ही जाता है। [इसी प्रकार आत्मा तो सत्य ही है किन्तु मायारूपिणी स्त्री और उसके साथ आत्माका संयोग मिथ्या है, फिर भी उस असत्य संयोगसे प्रकट हुआ यह जगत् सत्य ही जान पड़ता है] क्योंकि यह सब कल्पनामूलक ही है ॥ ३६ ॥

पश्यन्त्यारामसस्य प्रतिदिवसममी जन्तवः स्वापकाले
पश्यत्येनं न कश्चित्करणगणमृते मायया क्रीडमानम्।
जाग्रत्यर्थव्रजानामथ च तनुभृतां भासकं चालकं वा
नो जानीते सुषुप्तौ परमसुखमयं कश्चिदाश्चर्यमेतत् ॥३७॥

जिस समय स्वप्नावस्था आनेपर यह आत्मतत्त्व बाह्य इन्द्रियोंकी सहायताके बिना केवल मायासे ही क्रीडा किया करता है उस समय सभी जीव प्रतिदिन इसकी क्रीडाको तो देखा करते हैं, किन्तु इसे कोई नहीं देखता। जो जागृतिमें सम्पूर्ण पदार्थसमूह और देहधारियोंका प्रकाशक तथा प्रेरक है और सुषुप्तिमें परम सुखमय हो जाता है उस आत्माको कोई नहीं जानता—यह कैसे आश्चर्यकी बात है! ॥३७॥

स्वप्ने मन्त्रोपदेशः श्रवणपरिचितः सत्य एष प्रबोधे
स्वाप्नादेव प्रसादादभिलषितफलं सत्यतां प्रातरेति।
सत्यप्राप्तिस्त्वसत्यादपि भवति तथा किं च तत्स्वप्रकाशं
येनेदं भाति सर्वं चरमचरमथोच्चावचं दृश्यजातम् ॥३८॥

स्वप्नावस्थामें कानोंमें पड़ा हुआ मन्त्रोपदेश जागृतिमें भी सत्य हो जाता है तथा स्वप्नकालीन शुभ दर्शनसे भी प्रातःकाल अभिलषित फलोंकी सत्यता देखनेमें आती है। इस प्रकार जब असत्य पदार्थोंसे भी सत्यकी प्राप्ति हो जाया करती है तो जिसके तेजसे यह सम्पूर्ण ऊँच-नीच चराचर जगत् भासता है वह स्वयंप्रकाश ब्रह्म भी यदि [गुरूपदेशादि] असत्य व्यवहारसे प्राप्त हो जाय तो क्या आश्चर्य है ? ॥३८॥

मध्यप्राणं सुषुप्तौ स्वजनिमनुविशन्त्यग्निसूर्यादयोऽमी
वागाद्याः प्राणवायुं तदिह निगदिता ग्लानिरेषां न वायोः।
तेभ्यो दृश्यावभासो भ्रम इति विदितः शुक्तिकारौप्यकल्पः
प्राणायामव्रतं तच्छ्रुतिशिरसि मतं स्वात्मलब्धौ न चान्यत्

सुषुप्तिकालमें जब ये अग्नि-सूर्यादि इन्द्रियाधिष्ठाता देवगण अपने कारण मध्यप्राणमें लीन हो जाते हैं और वाक् आदि इन्द्रियाँ भी प्राणवायुमें समा जाती हैं तो उस समय इन इन्द्रियादिका ही लय कहा जाता है—प्राणवायुका नहीं। अतः [केवल जाग्रत्-अवस्थामें ही प्रतीत होनेवाली] इन इन्द्रियोंसे दीख पड़नेवाला यह दृश्य शुक्तिमें भासती हुई चाँदीके समान भ्रम ही माना गया है। इसीलिये उपनिषद्में * आत्मप्राप्तिके लिये प्राणायामव्रतको ही स्वीकार किया गया है—और किसीको नहीं ॥ ३९ ॥

---

* 'तस्मादेकमेव व्रतं चरेत् प्राण्याच्चैवापान्याच्च' (बृह० १ । ५ । २३)

ज्ञानप्राप्तिमें वैराग्यकी प्रधानता

नोऽकस्मादार्द्रमेधः स्पृशति च दहनः किं तु शुष्कं निदाघा-
दार्द्रं चेतोऽनुबन्धैः कृतसुकृतमपि स्वोक्तकर्मप्रजार्थैः ।
तद्वज्ज्ञानाग्निरेतत्स्पृशति न सहसा किं तु वैराग्यशुष्कं
तस्माच्छुद्धो विरागः प्रथममभिहितस्तेन विज्ञानसिद्धिः ४०

जिस प्रकार गीले ईंधनको अग्नि एकाएक नहीं जलाता बल्कि धूपमें सुखाये हुए काष्ठको ही जलाता है उसी प्रकार जो चित्त अपने वर्णाश्रमधर्मकर्मके पालन एवं पुत्र और धन आदिकी वासनाओं-से ग्रस्त है उसका ज्ञानाग्नि एकाएक स्पर्श नहीं करता; वह तो वैराग्यके कारण शुष्क (वासनाहीन) हुए चित्तको ही जल्दी पकड़ता है । इससे सबसे पहले शुद्ध वैराग्य ही बतलाया गया है, उसीसे ज्ञानकी सिद्धि हो सकती है ॥ ४० ॥

यत्किञ्चिन्नामरूपात्मकमिदमसदेवोदितं भाति भूमौ
येनानेकप्रकारैर्व्यवहरति जगद्येन तेनेश्वरेण ।
तद्वत्प्रच्छादनीयं निभृतरशनया यद्वदेष द्विजिह्व-
स्तेन त्यक्तेन भोज्यं सुखमनतिशयं मा गृधोऽन्यद्धनाद्यम्

पृथिवीमें यह जो कुछ नामरूपात्मक जगत् भासता है वह मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है । जिस ईश्वरकी प्रेरणासे यह नाना प्रकारका व्यवहार करता है इसे उसीसे आच्छादित कर डालना

चाहिये, जैसे भली प्रकार पहचान लेनेपर [रज्जुमें प्रतीत होनेवाले] कल्पित सर्पको रज्जुसे व्याप्त कर दिया जाता है। अतः इस भ्रमजनित प्रपञ्चका त्याग करते हुए निरतिशय सुखस्वरूप आत्माका ही भोग करना चाहिये—अन्य धन आदिकी लालसा नहीं करनी चाहिये ॥४१॥

जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति

जीवन्मुक्तिर्मुमुक्षोः प्रथममथ ततो मुक्तिरात्यन्तिकी च
तेऽभ्यासज्ञानयोगाद्गुरुचरणकृपापाङ्गसङ्गेन लब्धात्।
अभ्यासोऽपि द्विधा स्यादधिकरणवशाद्दैहिको मानसश्च
शारीरस्त्वासनाद्यो ह्युपरतिरपरो ज्ञानयोगः पुरोक्तः॥४२॥

मुमुक्षु पुरुषको [ज्ञानप्राप्तिके पश्चात्] पहले जीवन्मुक्ति होती है और उसके पीछे [प्रारब्धक्षय होनेपर] आत्यन्तिकी (विदेह) मुक्ति मिल जाती है। ये दोनों ही मुक्तियाँ गुरुचरणोंके कृपाकटाक्षसे प्राप्त हुए अभ्यास एवं ज्ञानयोगसे मिलती हैं। अधिकरणके भेदसे अभ्यास भी दैहिक और मानस दो प्रकारका होता है। उनमें आसनादि शारीरिक अभ्यास है तथा जगत्से उपरति होना मानसिक है; इसीको पहले ज्ञानयोग भी कहा है ॥ ४२ ॥

सर्वानुन्मूल्य कामान्हृदि कृतनिलयान्क्षिप्तशङ्कुनिवोच्चै-
र्दीर्यद्देहाभिमानस्त्यजति चपलतामात्मदत्तावधानः।
यात्यूर्ध्वस्थानमुच्चैः कृतसुकृतभरो नाडिकाभिर्विचित्रं
नीलश्वेतारुणाभिः स्रवदमृतभरं गृह्यमाणात्मसौख्यः ४३

जब मुमुक्षु आत्मानुसन्धान करने लगता है तो वह अपने हृदयमें बसी हुई सम्पूर्ण कामनाओंको पृथिवीमें गहरे गड़े हुए खूँटोंके समान उखाड़ डालता है। फिर देहाभिमानके विदीर्ण हो जानेपर वह सब प्रकारकी चञ्चलता छोड़ देता है। इस प्रकार वह महात्मा, जिसने कि अनेकों पुण्य किये हैं, आत्मानन्दका आस्वादन करता हुआ नील, श्वेत और अरुणवर्णकी नाडियोंसे मिलकर बने हुए (सुषुम्ना) मार्गद्वारा चूते हुए अमृतरससे पूर्ण अति विचित्र ऊर्ध्वस्थान (सहस्रदलकमल या ब्रह्मरन्ध्र) को प्राप्त हो जाता है ॥४३॥

प्रापश्यद्विश्वमात्मेत्ययमिह पुरुषः शोकमोहाद्यतीतः
शुक्रं ब्रह्माध्यगच्छत्स खलु सकलवित्सर्वसिद्ध्यास्पदं हि।
विस्मृत्य स्थूलसूक्ष्मप्रभृतिवपुरसौ सर्वसङ्कल्पशून्यो
जीवन्मुक्तस्तुरीयं पदमधिगतवान्पुण्यपापैर्विहीनः ॥४४॥

इस प्रकार जो सम्पूर्ण विश्वको आत्मारूप देखने लगता है वह पुरुष सब प्रकारके शोक और मोह आदिसे पार हो जाता है। उसे शुद्ध ब्रह्मका ज्ञान हुआ है, इसलिये वह सर्वज्ञ और सब प्रकारकी सिद्धियोंका आश्रयस्थान हो गया है। वह जीवन्मुक्त महात्मा इन स्थूल-सूक्ष्मादि शरीरोंको भूलकर सब प्रकारके संकल्पोंसे रहित हो तुरीय पदमें स्थित रहता है। अतः उसे पाप-पुण्यका लेप नहीं होता ॥४४॥

यः सत्त्वाकारवृत्तौ प्रतिफलति युवा देहमात्रावृतोऽपि
तद्धर्मैर्बाल्यवार्द्धक्यादिभिरनुपहतः प्राण आविर्बभूव।

श्रेयान्साध्यस्तमेतं सुनिपुणमतयः सत्यसङ्कल्पभाजो
ह्यभ्यासाद्देवयन्तः परिणतमनसा साकमूर्ध्वं नयन्ति॥४५॥

जो आत्मा सत्त्वाकारवृत्तिमें प्रतिबिम्बित हुआ है वही सत्त्वगुण-सम्पन्न प्राण (जीव) रूपसे आविर्भूत हुआ है। वह स्थूल-सूक्ष्मादि देहोंसे आवृत रहनेपर भी उनके धर्म बाल्य एवं वार्धक्य आदिसे किसी प्रकारके विकारको प्राप्त नहीं होता। उसे उत्तम गतिको प्राप्त करा देना चाहिये। सत्य संकल्पवान् और कुशलमति पुरुष इसे अभ्यासद्वारा देवत्वको प्राप्त कराकर अपने संकल्पशून्य चित्तके सहित [सुषुम्ना मार्गद्वारा] ऊपरकी ओर ले जाते हैं ॥४५॥

प्रायोऽकामोऽस्तकामो निरतिशयसुखायात्मकामस्तदासौ
तत्प्राप्तावाप्तकामः स्थितचरमदशस्तस्य देहावसाने।
प्राणा नैवोत्क्रमन्ति क्रमविरतिमिताः स्वस्वहेतौ तदानीं
कायं जीवो विलीनो लवणमिव जलेऽखण्ड आत्मैव पश्चात्

[पहले तो] कामनाओंका अस्त होनेके कारण वह प्रायः काम-शून्य होता है, फिर आत्यन्तिक सुखकी इच्छासे केवल आत्माकी ही कामना करता है और उस समय उसकी प्राप्ति हो जानेपर वह पूर्णकाम जीवन्मुक्त महात्मा चरमावस्थामें स्थित होता है। उसका शरीरपात होनेपर उसके प्राण (इन्द्रियवर्ग) अन्य योनियोंमें नहीं जाते। वे क्रमशः अपने-अपने कारणोंमें लीन हो जाते हैं। उस समय

यह जीव भी कहाँ रहता है ? फिर तो यह भी जलमें विलीन हुए लवणके समान अखण्ड आत्मा ही है ॥४६॥

पिण्डीभूतं यदन्तर्जलनिधिसलिलं याति तत्सैन्धवाख्यं
भूयः प्रक्षिप्तमस्मिन्विलयमुपगतं नामरूपे जहाति।
प्राज्ञस्तद्वत्परात्मन्यथ भजति लयं तस्य चेतो हिमांशौ
वागग्नौ चक्षुरर्के पयसि पुनरसृग्रेतसी दिक्षु कर्णौ॥४७॥

जिस समय समुद्रका जल पिण्डरूपमें आ जाता है तो उसीको नमक कहने लगते हैं। वही फिर समुद्रमें डाल दिया जानेपर उसमें लीन होकर अपने नामरूप छोड़ बैठता है। इसी प्रकार आत्मवेत्ता परमात्मामें लीन हो जाता है। उस समय उसका चित्त चन्द्रमामें, वाणी अग्निमें, नेत्र सूर्यमें, रुधिर और वीर्य जलमें तथा कर्ण दिशाओंमें लीन हो जाते हैं। [इस प्रकार उसका लिङ्गदेह सदाके लिये छिन्न-भिन्न हो जाता है] ॥४७॥

ब्रह्म ही सारवस्तु है

क्षीरान्तर्यद्वदाज्यं मधुरिमविदितं तत्पृथग्भूतमस्माद्
भूतेषु ब्रह्म तद्वद्व्यवहतिविदितं श्रान्तविश्रान्तिबीजम्।
यं लब्ध्वा लाभमन्यं तृणमिव मनुते यत्र नोदेति भीतिः
सान्द्रानन्दं यदन्तःस्फुरति तदमृतं विद्धयतो ह्यन्यदार्तम्॥

जिस प्रकार दूधके अन्दर मधुरतासे पहचाना हुआ घृत वस्तुतः उससे अलग ही होता है उसी प्रकार जगत्‌के व्यवहारसे [उसके प्रकाशकरूपसे] जाना गया, श्रान्त पुरुषोंके विश्रामका मूल-कारण ब्रह्म भी वास्तवमें भूतोंसे पृथक् ही है। जिस परमलाभको पाकर मनुष्य अन्य सब प्रकारके सुखोंको तिनकेके समान समझने लगता है तथा जहाँ उसे किसी प्रकारका भय नहीं रहता उस घनानन्दरूप परमात्माको ही, जो कि सदा अन्तःकरणमें ही स्फुरित होता है, अमृतरूप समझो; उससे भिन्न और सब नाशवान् है ॥४८॥

ओतः प्रोतश्च तन्तुष्विह विततपटश्चित्रवर्णेषु चित्र-
स्तस्मिञ्जिज्ञास्यमाने ननु भवति पटः सूत्रमात्रावशेषः।
तद्वद्विश्वं विचित्रं नगनगरनरग्रामपश्वादिरूपं
प्रोतं वैराजरूपे स वियति तदपि ब्रह्मणि प्रोतमोतम् ॥४९॥

एक लंबा-चौड़ा रंग-बिरंगा कपड़ेका थान कई रंगके धागोंमें ही ओतप्रोत रहता है; यदि उसके वास्तविक स्वरूपकी खोज की जाय तो वह वस्त्र तन्तुरूप ही बच रहता है। उसी प्रकार पर्वत, नगर, मनुष्य, ग्राम और पशु आदि रूप यह विचित्र जगत् भी विराट्-रूपमें ही ओतप्रोत है और वह विराट् आकाशमें तथा आकाश ब्रह्ममें ओतप्रोत है [इस प्रकार परमार्थतः यह ब्रह्मरूप ही है।] ॥४९॥

रूपं रूपं प्रतीदं प्रतिफलनवशात्प्रातिरूप्यं प्रपेदे
ह्येको द्रष्टा द्वितीयो भवति च सलिले सर्वतोऽनन्तरूपः।

इन्द्रो मायाभिरास्ते श्रुतिरिति वदति व्यापकं ब्रह्म तस्मा-
ज्जीवत्वं यात्यकस्मादतिविमलतरे बिम्बितं बुद्ध्युपाधौ ५०

यह ब्रह्मतत्त्व प्रतिबिम्बित होनेके कारण ही भिन्न-भिन्न उपाधियोंमें भिन्न-भिन्न रूप हो गया है; जिस प्रकार जलमें प्रतिबिम्ब पड़नेपर एक द्रष्टा ही दूसरा रूप धारण कर लेता है। श्रुति कहती है कि 'इन्द्र नामक परमात्मा ही मायासे सब ओर अगणित रूपवाला हो गया है।' इससे सिद्ध होता है कि बुद्धिरूप अत्यन्त स्वच्छ उपाधिमें अकस्मात् प्रतिबिम्बित हुआ व्यापक ब्रह्म ही जीवभावको प्राप्त हो गया है ॥ ५० ॥

उपाधिसे ब्रह्मकी असंगता

तज्ज्ञाः पश्यन्ति बुद्ध्या परमबलवतो माययाक्तं पतङ्गं
बुद्धावन्तःसमुद्रे प्रतिफलितमरीच्यास्पदं वेधसस्तम्।
यादृग्यावानुपाधिः प्रतिफलति तथा ब्रह्म तस्मिन्यथास्यं
प्राप्तादर्शानुरूपं प्रतिफलति यथावस्थितं सत्सदैव ॥५१॥

तत्त्वज्ञ लोग अपनी विशुद्ध बुद्धिसे देखते हैं कि अति बलवान् विधाताकी मायासे व्याप्त यह जीव बुद्धिरूप समुद्रमें प्रतिबिम्बित हुई परमात्मसूर्यकी किरणरूप ही है। जिस प्रकार मुख दर्पणके अनुसार ही [छोटा, बड़ा, स्वच्छ अथवा मलिनरूपसे] प्रतिबिम्बित होता है उसी प्रकार ब्रह्म भी अपनी उपाधिके अनुसार ही प्रतिफलित होता है; किन्तु वह स्वतः ज्यों-का-त्यों ही रहता है ॥ ५१ ॥

एको भानुस्तदर्थप्रतिफलनवशाद्यस्त्वनेकोदकान्त-
र्नानात्वं यात्युपाधिस्थितिगतिसमतां चापि तद्वत्परात्मा।
भूतेषूच्चावचेषु प्रतिफलित इवाभाति तावत्स्वभावा-
वच्छिन्नो यः परं तु स्फुटमनुपहतो भाति तावत्स्वभावैः ॥

जिस प्रकार एक ही सूर्य जलके अनेक पात्रोंमें प्रतिविम्बित होनेसे अनेक तथा उन उपाधियोंकी स्थिति एवं गतिकी समताको भी प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार छोटे-बड़े प्राणियोंमें प्रतिविम्बित हुआ-सा परमात्मा भी उन्हींके-से स्वभाववाला जान पड़ता है। किन्तु ज्ञानियों-को वह उनके स्वभावोंसे सर्वथा अछूता दिखायी देता है ॥५२॥

ब्रह्म ही सबका प्रकाशक और आश्रय है

यद्वत्पीयूषरश्मौ दिनकरकिरणैर्विम्बितैरेति सान्द्रं
नाशं नैशं तमिस्रं गृहगतमथवा मूर्च्छितैः कांस्यपात्रे।
तद्वद्बुद्धौ परात्मद्युतिभिरनुपदं विम्बिताभिः समन्ता-
द्भासन्ते हीन्द्रियास्यप्रसृतिभिरनिशं रूपमुख्याः पदार्थाः॥

जिस प्रकार चन्द्रमामें प्रतिविम्बित हुई सूर्यकी किरणोंसे रात्रिका घोर अन्धकार नष्ट हो जाता है तथा काँसीके पात्रमें पड़नेपर उन्हींसे घरका अँधेरा दूर होता है, उसी प्रकार बुद्धिमें प्रतिविम्बित हुए परमात्माके तेजसे ही, जब वह इन्द्रियरूप द्वारोंसे बाहर निकलता है, तो ये रूप-रस आदि सम्पूर्ण पदार्थ भासित होते हैं ॥ ५३ ॥

पूर्णात्मानात्मभेदात्त्रिविधमिह परं बुद्ध्यवच्छिन्नमन्य-
त्तत्रैवाभासमात्रं गगनमिव जले त्रिप्रकारं विभाति।
अम्भोवच्छिन्नमस्मिन्प्रतिफलितमतः पाथसोऽन्तर्बहिश्च
पूर्णावच्छिन्नयोगे व्रजति लयमविद्या स्वकार्यैः सहैव।५४।

इस उपाधिमें ही ब्रह्मकी तीन प्रकारसे प्रतीति होती है—एक पूर्ण, दूसरा आत्मा और तीसरा अनात्मा। जो बुद्धिरूप उपाधिसे परे [अर्थात् उसके बाहर-भीतर सर्वत्र व्याप्त] है उसे पूर्ण कहते हैं, बुद्ध्यवच्छिन्न-का नाम आत्मा है और बुद्धिमें प्रतिबिम्बित आभास ही अनात्मा है, जैसे कि जलमें जलावच्छिन्न, जलमें प्रतिबिम्बित और जलके बाहर-भीतर व्याप्त—ये आकाशके तीन भेद देखे जाते हैं। इनमें पूर्ण और बुद्ध्यवच्छिन्नकी एकता हो जानेपर [बुद्धिरूप] अविद्या [आभासादि] अपने कार्योंके सहित लीन हो जाती है॥ ५४॥

दृश्यन्ते दारुनार्यो युगपदगणिताः स्तम्भसूत्रप्रयुक्ताः
संगीतं दर्शयन्त्यो व्यवहृतिमपरां लोकसिद्धां च सर्वाम्।
सर्वत्रानुप्रविष्टादभिनवविभवाद्यावदर्थानुबन्धा-
त्तद्वत्सूत्रात्मसंज्ञाद्व्यवहरति जगद्भूर्भुवः स्वर्महान्तम्५५

देखते हैं कि स्तम्भसूत्रसे प्रेरित हुई अगणित कठपुतलियाँ सङ्गीत तथा अन्य सब प्रकारके लोकसिद्ध व्यापार दिखलाया करती हैं। उसी प्रकार भूः भुवः स्वः तथा महर्लोकपर्यन्त यह सम्पूर्ण

जगत् सर्वत्र अनुप्रविष्ट हुए अतर्क्य-वैभवशाली तथा प्रयोजनके अनुसार सम्पूर्ण पदार्थोंके व्यवहारमें नियमित संबन्ध रखनेवाले सूत्रात्मासंज्ञक परमात्माकी ही प्रेरणासे व्यवहार कर रहा है ॥ ५५ ॥

तत्सत्यं यत्त्रिकालेष्वनुपहतमदः प्राणदिग्व्योममुख्यं
यस्मिन्विश्रान्तमास्ते तदिह निगदितं ब्रह्म सत्यस्य सत्यम्।
नास्त्यन्यत्किं च यद्भूत्परमधिकमतो नाम सत्यस्य सत्यं
सच्च त्यच्चेति मूर्ताद्युपहितमवरं सत्यमस्यापि सत्यम्।५६।

जिनका तीनों कालमें कभी बाध नहीं होता वे प्राण दिशा और आकाश आदि 'सत्य' कहलाते हैं, और जिसमें ये सब विश्राम ले रहे हैं वह ब्रह्म 'सत्यका भी सत्य' कहा गया है। अथवा उसके समान उत्कृष्ट और कोई सत्य नहीं है इसलिये ब्रह्म 'सत्यका सत्य' कहलाता है। सत् और त्यत् कहलानेवाले मूर्त और अमूर्त पदार्थों-का आश्रयभूत [शबलब्रह्म] भी इससे नीचे ही है। वह सत्य (सत्य-स्वरूप ब्रह्म) तो इसका भी सत्य है ॥ ५६ ॥

यत्किञ्चिद्भात्यसत्यं व्यवहृतिविषये रौप्यसर्पाम्बुमुख्यं
तद्वै सत्याश्रयेणेत्ययमिह नियमः सावधिर्लोकसिद्धः।
तद्वै सत्यस्य सत्ये जगदखिलमिदं ब्रह्मणि प्राविरासी-
न्मिथ्याभूतं प्रतीतं भवति खलु यतस्तच्च सत्यं वदन्ति॥

लोक-व्यवहारमें शुक्तिरजत रज्जुसर्प और मृगजल आदि जो कुछ असत्य पदार्थ भासते हैं वे किसी-न-किसी सत्य वस्तुके आश्रयसे ही प्रतीत हुआ करते हैं—यह सावधि नियम* लोकमें देखा गया है। इसी प्रकार यह सम्पूर्ण जगत् उस सत्यके भी सत्य परब्रह्ममें प्रादुर्भूत हुआ है। [अतः ब्रह्म सत्य और यह जगत् प्रातिभासिक है] अथवा जिसके आश्रयसे कोई मिथ्या पदार्थ प्रतीत हो उसीको 'सत्य' कहते हैं [यह भी सत्यकी परिभाषा है] ॥ ५७ ॥

यत्राकाशावकाशः कलयति च कलामात्रतां यत्र कालो
यत्रैवाशावसानं बृहदिह हि विराट्पूर्वसर्वांगिवास्ते।
सूत्रं यत्राविरासीन्महदपि महतस्तद्धि पूर्णाच्च पूर्णं
संपूर्णादर्णवादेरपि भवति यथा पूर्णमेकार्णवाम्भः ॥५८॥

जहाँ आकाशको भी अवकाश मिलता है, जिसकी काल भी एक कलामात्र ठहरता है, जिसमें सभी दिशाएँ समाप्त हो जाती हैं ऐसे विशाल विराट् ब्रह्म भी जिसके सामने बहुत छोटे-से जान पड़ते हैं, जिससे महान्से महान् सूत्रात्माका भी प्रादुर्भाव हुआ है वह ब्रह्म ही पूर्णसे भी पूर्ण है जिस प्रकार एक पूर्ण समुद्रसे भी सात समुद्रोंसे मिलकर बने हुए [प्रलयकालिक एकार्णव] एक समुद्रका जल अधिक पूर्ण माना जाता है ॥ ५८ ॥

अन्तः सर्वौषधीनां पृथगमितरसैर्गन्धवीर्यैर्विपाकै-
रेकं पाथोदपाथः परिणमति यथा तद्वदेवान्तरात्मा।

---

* इस नियमको सावधि इसलिये कहा है कि उन असत्य पदार्थोंका, उनके अधिष्ठानका ज्ञान होते ही, बाध हो जाता है।

नानाभूतस्वभावैर्वहति वसुमती येन विश्वं पयोदो
वर्षत्युच्चैर्हुताशः पचति दहति वा येन सर्वान्तरोऽसौ ॥५९॥

जिस प्रकारसे मेघसे बरसा हुआ एक ही जल सम्पूर्ण ओषधियोंके भीतर [उनके अनुसार] अलग-अलग अनेक प्रकारके रस, गन्ध, गुण और विपाकोंमें परिणत हो जाता है उसी प्रकार एक ही अन्तरात्मा अनेक भूतोंके स्वभावोंमें परिणत हो जाता है । जिसकी प्रेरणासे पृथिवी सबको धारण करती है, मेघ सम्पूर्ण जगत्‌में वर्षा करता है अग्नि [अन्नादिको] पकाता एवं [ईंधन आदिको] जलाता है, वह परमात्मा ही सबका अन्तर्यामी है ॥ ५९ ॥

सब ब्रह्मरूप ही है

भूतेष्वात्मानमात्मन्यनुगतमखिलं भूतजातं प्रपश्ये-
त्प्रायः पाथस्तरङ्गान्वयवदथ चिरं सर्वमात्मैव पश्येत् ।
एकं ब्रह्माद्वितीयं श्रुतिशिरसि मतं नेह नानास्ति किञ्चि-
न्मृत्योराप्नोति मृत्युं स इह जगदिदं यस्तु नानेव पश्येत् ॥

विवेकी पुरुषको चाहिये कि सम्पूर्ण भूतोंमें अपने आत्माको और सम्पूर्ण भूतोंको अपने आत्मामें देखे । फिर जल और तरङ्गके अभेदके समान चिरकालतक सम्पूर्ण जगत्‌को आत्मारूप ही देखता रहे । उपनिषद्‌का यही मत है कि 'एक अद्वितीय ब्रह्म ही है' जगत्‌में नाना पदार्थ कुछ नहीं है; जो पुरुष इस जगत्‌को नानारूप देखता है वह मृत्युके पश्चात् मृत्युको प्राप्त होता रहता है ॥ ६० ॥

प्राक्पश्चादस्ति कुम्भाद्गगनमिदमिति प्रत्यये सत्यपीदं
कुम्भोत्पत्तावुदेति प्रलयमुपगते नश्यतीत्यन्यदेशम् ।
नीते कुम्भेन साकं व्रजति भजति वा तत्प्रमाणानुकारा-
वित्थं मिथ्याप्रतीतिः स्फुरति तनुभृतां विश्वतस्तद्वदात्मा ॥

यद्यपि यह बात सभी लोग जानते हैं कि आकाश घड़ेके बननेसे पहले तथा पीछे भी ज्यों-का-त्यों बना हुआ है, तो भी देह-धारियोंको यह मिथ्या ज्ञान होता ही है कि यह घटाकाश घटके उत्पन्न होनेपर उत्पन्न होता है और नष्ट होनेपर नष्ट हो जाता है तथा घटको अन्यत्र ले जानेपर उसके साथ जाता है और उसके छोटे-बड़े आकारके अनुसार स्वयं भी छोटा-बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा विश्वोत्पत्तिके पहले और पीछे भी रहता है, यह जाननेपर भी जगत्के पदार्थोंके अनुसार परिणामी-सा प्रतीत होता है ॥ ६१ ॥

यावान्पिण्डो गुडस्य स्फुरति मधुरिमैवास्ति सर्वोऽपि तावा-
न्यावान्कर्पूरपिण्डः परिणमति सदामोद एवात्र तावान् ।
विश्वं यावद्विभाति द्रुमनगनगरारामचैत्याभिरामं
यावच्चैतन्यमेकं प्रविकसति यतोऽन्ते तदात्मावशेषम् ॥

गुड़का पिण्ड जितना बड़ा दिखायी देता है वह सब-का-सब केवल मधुरिमा ही है तथा कर्पूरखण्ड भी जितना कुछ है उस रूपमें परिणत हुआ सुगन्ध ही है। इसी प्रकार वृक्ष, पर्वत, नगर, बाग और मन्दिर आदिसे सुशोभित यह जितना जगत् दिखायी

देता है वह सब एकमात्र चैतन्यका ही विकास है, क्योंकि अन्तमें वह आत्मस्वरूप ही रह जायगा ॥ ६२ ॥

वाद्यान्नादानुभूतिर्यदपि तदपि सा नूनमाघातगम्या
वाद्याघातध्वनीनां न पृथगनुभवः किं तु तत्साहचर्यात् ।
मायोपादानमेतत्सहचरितमिव ब्रह्मणाभाति तद्व-
त्तस्मिन्प्रत्यक्प्रतीते न किमपि विषयीभावमाप्नोति यस्मात्

बाजेसे जो नादका अनुभव होता है वह अवश्य ही आघातजनित होता है । उसमें बाजे, आघात और ध्वनि—इनमेंसे प्रत्येकका पृथक्-पृथक् अनुभव नहीं हो सकता, बल्कि सबका मिलकर ही होता है । उसी प्रकार, जिसका उपादान कारण माया ही है ऐसा यह जगत् ब्रह्मसे हिला-मिला ही प्रतीत होता है । किन्तु जिस समय उस प्रत्यगात्माका साक्षात्कार हो जाता है उस समय [उसमें अध्यस्त हुए इस जगत्का] कुछ भी भान नहीं होता ॥ ६३ ॥

दृष्टः साक्षादिदानीमिह खलु जगतामीश्वरः संविदात्मा
विज्ञातः स्थाणुरेको गगनवदभितः सर्वभूतान्तरात्मा ।
दृष्टं ब्रह्मातिरिक्तं सकलमिदमसद्रूपमाभासमात्रं
शुद्धं ब्रह्माहमस्मीत्यविरतमधुनात्रैव तिष्ठेदनीहः ॥६४॥

अब आप सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर ज्ञानस्वरूप परमात्माका साक्षात् दर्शन कर चुके, आपने सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तरात्मा और

आकाशके समान निश्चल अद्वितीय ब्रह्मको जान लिया और आपने यह भी खूब देख लिया कि ब्रह्मसे अतिरिक्त यह सकल जगत् असत्य और आभासमात्र है। अतः अब आपको निरन्तर 'मैं शुद्ध ब्रह्म ही हूँ' इस निष्ठामें ही निरीह होकर डटा रहना चाहिये ॥ ६४ ॥

आनन्दमय कोशका स्वरूप

इन्द्रेन्द्राण्योः प्रकामं सुरतसुखजुषोः स्याद्रतान्तःसुषुप्ति-
स्तस्यामानन्दसान्द्रं पदमतिगहनं यत्स आनन्दकोशः।
तस्मिन्नो वेद किञ्चिन्निरतिशयसुखाभ्यन्तरे लीयमानो
दुःखी स्याद्बोधितः सन्निति कुशलमतिर्बोधयेन्नैव सुप्तम् ॥

जिस समय इन्द्र [दक्षिण नेत्रमें रहनेवाला पुरुष] और इन्द्राणी [वाम नेत्रमें रहनेवाली अर्थावभासक ज्योति] को [स्वप्नावस्थामें हृदयाकाशमें स्थित होकर] सुरतसुख (साङ्कल्पिक भोगों) को भोगते-भोगते उसकी अन्तिम अवस्था प्राप्त होती है तो उसे सुषुप्ति कहते हैं। उसमें जो एक घनीभूत आनन्दमयी अति गम्भीर अवस्था होती है उसीका नाम आनन्दमय कोश है। उस अवस्थामें आत्यन्तिक सुखमें लीन हो जानेके कारण इस जीवको किसी बातका ज्ञान नहीं रहता। उस समय जगानेपर उसे दुःख होता है, इसलिये बुद्धिमान् पुरुष सोये हुए व्यक्तिको कभी न जगावे ॥ ६५ ॥

सर्वे नन्दन्ति जीवा अधिगतयशसा गृह्णता चक्षुरादी-
नन्तः सर्वोपकर्त्रा बहिरपि च सुषुप्तौ यथा तुल्यसंस्थाः।

एतेषां किल्बिषस्पृग्जठरभृतिकृते यो बहिर्वृत्तिरास्ते
त्वक्चक्षुःश्रोत्रनासारसनवशमितो याति शोकं च मोहम्॥

अन्दरसे चक्षु आदि इन्द्रियोंको ग्रहण करते हुए और बाहरसे विषय-भोग देकर सबका उपकार करनेवाले ब्रह्मके प्राप्त हो जानेपर सभी जीव आनन्दित हो जाते हैं, जिस प्रकार कि सुषुप्तिमें सभी जीव उसमें समान भावसे स्थित हो आनन्दित होते हैं। जो जीव [इस ब्रह्मानन्दको छोड़कर] पेट पालनेके लिये बहिर्वृत्ति करता है वह इन (बाह्य विषयों) के दुःखका भागी बनता है और त्वचा, चक्षु, श्रोत्र, नासिका एवं रसनाके वशीभूत होकर शोक तथा मोहको प्राप्त होता है ॥ ६६ ॥

जाग्रत्यामन्तरात्मा विषयसुखकृतेऽनेकयत्नान्विधास्यञ्
श्राम्यत्सर्वेन्द्रियौघोऽधिगतमपि सुखं विस्मरन्याति निद्राम्
विश्रामाय स्वरूपे त्वतितरसुलभं तेन चातीन्द्रियं हि
सौख्यं सर्वोत्तमं स्यात् परिणतिविरसादिन्द्रियोत्थात्सुखाच्च

जब जाग्रत्-अवस्थामें विषय-सुखके लिये अनेकों यत्न करते हुए इस अन्तरात्माकी सभी इन्द्रियाँ थक जाती हैं तो अपनेको प्राप्त हुए सुखोंको भी भूलकर स्वरूपमें विश्राम लेनेके लिये नींद लेने लगता है। इसलिये परिणाममें नीरस हो जानेवाले सब इन्द्रियजन्य सुखोंसे यह अतीन्द्रिय सुख परम उत्तम और अत्यन्त सुलभ है ॥ ६७ ॥

पक्षावभ्यस्य पक्षी जनयति मरुतं तेन यात्युच्चदेशं
लब्ध्वा वायुं महान्तं श्रममपनयति स्वीयपक्षौ प्रसार्य ।
दुःसङ्कल्पैर्विकल्पैर्विषयमनु कदर्थीकृतं चित्तमेत-
त्खिन्नं विश्रामहेतोः स्वपिति चिरमहो हस्तपादान्प्रसार्य ॥

जैसे पक्षी पहले तो अपने पंखोंको हिलाकर वायु उत्पन्न करता है; फिर जब उसके द्वारा ऊँचा चढ़ जाता है और उसे महान् वायु मिल जाता है तो वह पंख फैलाकर अपना श्रम दूर करने लगता है उसी प्रकार जब विषयोंके लिये नाना प्रकारके दुष्ट संकल्प-विकल्प करते हुए यह चित्त थक जाता है तो खिन्न होकर विश्राम लेनेके लिये अपने हाथ-पाँव फैलाकर चिरकालतक सोता रहता है ॥ ६८ ॥

आश्लिष्यात्मानमात्मा न किमपि सहसैवान्तरं वेद बाह्यं
यद्वत्कामी विदेशात्सदनमुपगतो गाढमाश्लिष्य कान्ताम्
यात्यस्तं तत्र लोकव्यवहृतिरखिला पुण्यपापानुबन्धः
शोको मोहो भयं वा समविषममिदं न स्मरत्येव किञ्चित् ॥

जिस प्रकार कामी पुरुषको विदेशसे घर लौटनेपर अपनी प्रियाका गाढ़ आलिङ्गन करके बाहर-भीतरके अन्य विषयोंकी सुध नहीं रहती उसी प्रकार [सुषुप्तिमें] आत्माका सहसा आलिङ्गन करके जीव बाहर-भीतरकी सब सुध-बुध भूल जाता है । उस समय सारा लोक-व्यवहार और पुण्य-पापका बखेड़ा शान्त हो जाता है तथा शोक, मोह, भय और इस सम-विषमकी तनिक भी याद नहीं आती ॥ ६९ ॥

सुषुप्ति और जीवन्मुक्तिका भेद

अल्पानल्पप्रपञ्चप्रलय उपरतिश्चेन्द्रियाणां सुखाप्ति-
र्जीवन्मुक्तौ सुषुप्तौ त्रितयमपि समं किं तु तत्रास्ति भेदः ।
प्राक्संस्कारात्प्रसुप्तः पुनरपि च परावृत्तिमेति प्रबुद्धो
नश्यत्संस्कारजातो न स किल पुनरावर्तते यश्च मुक्तः ७०

स्थूल-सूक्ष्म प्रपञ्चका लय, इन्द्रियोंकी उपरामता और आनन्दकी उपलब्धि—ये तीनों बातें जीवन्मुक्ति और सुषुप्तिमें समान ही हैं; किन्तु उनमें एक भेद है। वह यह कि सोया हुआ पुरुष अपने पूर्वसंस्कारोंके कारण जगनेपर उस अवस्थासे लौट आता है, किन्तु जो मुक्त हो गया है उसके सब संस्कार नष्ट हो गये होते हैं, इसलिये उसका पुनरावर्तन नहीं होता ॥ ७० ॥

आत्मानन्दकी उत्कृष्टता

आनन्दान्यश्च सर्वाननुभवति नृपः सर्वसम्पत्समृद्ध-
स्तस्यानन्दः स एकः स खलु शतगुणः सम्प्रदिष्टः पितॄणाम्
आदेवब्रह्मलोकं शतशतगुणितास्ते यदन्तर्गताः स्यु-
र्ब्रह्मानन्दः स एकोऽस्त्यथ विषयसुखान्यस्य मात्रा भवन्ति॥

सब प्रकारके वैभवसे सम्पन्न कोई राजा जिस आनन्दका अनुभव करता है वह उसका एक आनन्द है [जो अन्य साधारण

पुरुषोंके सुखके सामने सैकड़ोंगुना होता है] । वही सौगुना होनेपर पितृगणका एक आनन्द होता है । इसी प्रकार देवलोकसे लेकर ब्रह्म-लोकतकके सम्पूर्ण आनन्द एक-दूसरेसे सौगुने होते हुए जिस परम सुखमें समा जाते हैं वह एक ब्रह्मानन्द कहलाता है । ये विषयसुख तो उसके अत्यन्त तुच्छ अंशमात्र हैं ॥ ७१ ॥

यत्रानन्दाश्च मोदाः प्रमुद इति मुदश्चासते सर्व एते
यत्राप्ताः सर्वकामाः स्युरखिलविरमात्केवलीभाव आस्ते ।
मां तत्रानन्दसान्द्रे कृधि चिरममृतं सोम पीयूषपूर्णां
धारामिन्द्राय देहीत्यपि निगमगिरो भ्रूयुगान्तर्गताय ।७२।

'जिसमें ये सभी आनन्द, सभी मोद, सभी प्रमोद और मुद सभी स्थित हैं, जिसमें स्थित होनेपर सम्पूर्ण कामनाएँ प्राप्त हो जाती हैं और सम्पूर्ण प्रपञ्चका निराकरण हो जानेसे केवलीभावकी प्राप्ति हो जाती है, हे सोम! उस आनन्दघनमें आप मुझ (जीव) को चिरकाल-तक स्थिर रखिये और इस प्रकार भ्रूयुगलके बीचमें स्थित हो जानेपर मुझपर अमृतपूर्ण जलकी वर्षा कीजिये'—ऐसा भी वेदने कहा है ॥७२॥

आत्माकल्पः सुखात्मा स्फुरति तदपरा त्वन्यथैव स्फुरन्ती
स्थैर्यं वा चञ्चलत्वं मनसि परिणतिं याति तत्रत्यमस्मिन् ।
चाञ्चल्यं दुःखहेतुर्मनस इदमहो यावदिष्टार्थलब्धि-
स्तस्यां यावत्स्थिरत्वं मनसि विषयजं स्यात्सुखं तावदेव ७३

आत्मा निष्कम्प और सुखस्वरूपसे स्फुरित है और प्रकृति इसके सर्वथा विपरीत भासती है; किन्तु मनमें इनके स्थिरता और चञ्चलत्व दोनों ही गुण दिखायी देते हैं। इनमें चञ्चलता चित्तके दुःख-का कारण है और इष्ट पदार्थके मिलनेपर जितनी ही चित्तकी स्थिरता होती है उतना ही उसे विषयजनित सुख मिलता है॥ ७३॥

यद्वत्सौख्यं रतान्ते निमिषमिह मनस्येकताने रसे स्या-
त्स्थैर्यं यावत्सुषुप्तौ सुखमनतिशयं तावदेवाथ मुक्तौ।
नित्यानन्दः प्रशान्ते हृदि तदिह सुखस्थैर्ययोः साहचर्यं
नित्यानन्दस्य मात्रा विषयसुखमिदं युज्यते तेन वक्तुम्॥

जिस प्रकार रमणके अन्तमें रसमें चित्तके एकाग्र हो जानेपर क्षणभरके लिये सुख प्राप्त होता है तथा जितनी देर गाढ़ निद्रा रहती है उतनी ही देर निरतिशय सुख प्राप्त होता रहता है उसी प्रकार मुक्तिमें भी हृदयके शान्त हो जानेसे नित्य सुखका अनुभव होता है। इस प्रकार सदा ही सुख और स्थिरताका साथ है; अतः यह कहना उचित ही है कि ये सब विषय-सुख उस नित्यानन्दके ही अंश हैं॥ ७४॥

श्रान्तं स्वान्तं सबाह्यव्यवहृतिभिरिदं ताः समाकृष्य सर्वा-
स्तत्तत्संस्कारयुक्तं ह्युपरमति परावृत्तमिच्छन्निदानम्।
स्वाप्नान्संस्कारजातप्रजनितविषयान्स्वाप्नदेहेऽनुभूता-
न्प्रोज्झ्यान्तःप्रत्यगात्मप्रवणमिदमगाद्भूरि विश्राममस्मिन्

बाह्य व्यापारोंसे थका हुआ यह अन्तःकरण उन सबको समेटकर उनके संस्कारोंको अपने साथ ले अपने आदिकारण आत्मा-से मिलनेके लिये उत्कण्ठित होकर उन विषयोंसे हटकर उपरत होता है। फिर उन संस्कारोंसे उत्पन्न हुए स्वप्नकालीन भोगोंको, जिन्हें वह अपने स्वप्नशरीरसे भोगता है, त्यागकर अन्तरात्माकी ओर प्रवृत्त होता हुआ उसमें अत्यन्त विश्रान्त हो जाता है ॥ ७५ ॥

स्वप्नविषयक शंका

स्वप्ने भोगः सुखादेर्भवति ननु कुतः साधने मूर्च्छमाने
स्वाप्नं देहान्तरं तद्व्यवहृतिकुशलं नव्यमुत्पद्यते चेत्।
तत्सामग्र्या अभावात्कुत इदमुदितं तद्धि साङ्कल्पिकं चे-
त्तत्किं स्वाप्ने रतान्ते वपुषि निपतिते दृश्यते शुक्रमोक्षः ॥

स्वप्नमें भोगका साधनरूप स्थूल देह तो अचेत हो जाता है, फिर उस समय सुखादिका भोग कैसे होता है ? यदि कहो कि उस समय इस व्यवहारके योग्य एक नवीन स्वप्नशरीर उत्पन्न होता है तो उसकी सामग्रीका तो सर्वथा अभाव है, फिर यह उत्पन्न कहाँसे होता है ? यदि यह माना जाय कि वह केवल संकल्पजनित ही है तो स्वप्नावस्थाके रमणके अनन्तर इस अचेत पड़े हुए स्थूल शरीरमें वीर्यपात होता कैसे देखा जाता है ? ॥ ७६ ॥

शंकाका परिहार

भीत्या रोदित्यनेन प्रवदति हसति श्लाघते नूनमस्मात्
स्वप्नेऽप्यङ्गेऽनुबन्धं त्यजति न सहसा मूर्च्छितेऽप्यन्तरात्मा
पूर्वं ये येऽनुभूतास्तनुयुवतिहयव्याघ्रदेशादयोऽर्था-
स्तत्संस्कारस्वरूपान्सृजति पुनरमूञ्श्रित्य संस्कारदेहम् ७७

[स्वप्नकालमें इस शरीरसे वीर्यपात होता है—केवल इतना ही नहीं, बल्कि] इसीसे भयवश कभी रोता है, कभी बड़बड़ाने लगता है तथा कभी हँसता और कभी अपनेको कृतकृत्य मानने लगता है। अपनी पूर्व (जाग्रत्) अवस्थामें इसने जिन शरीर, युवती, अश्व, व्याघ्र एवं देश आदि पदार्थोंका अनुभव किया होता है अपने संस्कार-शरीरका आश्रय लेकर यह उन्हें फिर रच लेता है ॥ ७७ ॥

सन्धौ जाग्रत्सुषुप्त्योरनुभवविदिता स्वाप्न्यवस्था द्वितीया
तत्रात्मज्योतिरास्ते पुरुष इह समाकृष्य सर्वेन्द्रियाणि।
संवेश्य स्थूलदेहं समुचितशयने स्वीयभासान्तरात्मा
पश्यन्संस्काररूपानभिमतविषयान्याति कुत्रापि तद्वत्।७८।

जाग्रत् और सुषुप्ति-अवस्थाकी सन्धिमें इनसे भिन्न स्वप्ना-वस्थाका अनुभव हुआ करता है। उस अवस्थामें यह पुरुष अपनी सब इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे हटाकर 'आत्मज्योति' हो जाता है [अर्थात् इन्द्रियोंके बिना स्वयं ही विषयोंको ग्रहण करता है] उस

समय यह अन्तरात्मा अपने स्थूल शरीरको किसी सुन्दर शय्यापर सुलाकर अपने संस्काररूप अभिमत विषयोंको देखता हुआ कहीं विचरता रहता है ॥ ७८ ॥

रक्षन्प्राणैः कुलायं निजशयनगतं श्वासमात्रावशेषैर्मा-
भूत्तत्प्रेतकल्पाकृतिकमिति पुनः सारमेयादिभक्ष्यम् ।
स्वप्ने स्वीयप्रभावात्सृजति हयरथान्निम्नगाः पल्वलानि
क्रीडास्थानान्यनेकान्यपि सुहृदबलापुत्रमित्रानुकारान् ७९

तथा अपने शय्यागत शरीरको केवल श्वास-प्रश्वासमात्र रहे हुए प्राणोंकी रक्षामें छोड़ देता है, जिससे मृतकवत् हो जानेके कारण उसे कुत्ते आदि न खा जायँ। यह स्वप्नावस्थामें अपने ही प्रभावसे घोड़े, रथ, नदी, तालाब, अनेक प्रकारके क्रीडास्थान, सुहृद्, स्त्री, पुत्र मित्रादिके समान अन्य पदार्थ रच लेता है ॥ ७९ ॥

मातङ्गव्याघ्रदस्युद्विषदुरगकपीन्कुत्रचित्प्रेयसीभिः
क्रीडन्नास्ते हसन्वा विहरति कुहचिन्मृष्टमश्नाति चान्नम् ।
म्लेच्छत्वं प्राप्तवानस्म्यहमिति कुहचिच्छङ्कितः स्वीयलोका-
दास्ते व्याघ्रादिभीत्या प्रचलति कुहचिद्रोदिति ग्रस्यमानः॥

यही नहीं, वह हाथी, व्याघ्र, लुटेरे, सर्प और वानरोंकी भी रचना कर लेता है। उस अवस्थामें वह कभी तो अपनी संकल्प-जनित प्रियाओंके साथ क्रीडा, उपहास और विहार करने लगता है,

कभी स्वादिष्ट भोजन करता है, कभी 'अहो ! मैं तो म्लेच्छ हो गया' यह समझकर अपने साथियोंसे संकुचित होने लगता है तथा कभी व्याघ्रादिसे डरकर भागता है और कभी उनके पञ्जे में पड़कर रोने लगता है ॥ ८० ॥

संसारकी स्वप्नतुल्यता

यो यो दृग्गोचरोऽर्थो भवति स स तदा तद्गतात्मस्वरूपा-
विज्ञानोत्पद्यमानः स्फुरति ननु यथा शुक्तिकाज्ञानहेतुः ।
रौप्याभासो मृषैव स्फुरति च किरणाज्ञानतोऽम्भो भुजङ्गो
रज्ज्वज्ञानान्निमेषं सुखभयकृदतो दृष्टिसृष्टं किलेदम्।८१।

जिस प्रकार शुक्तिके अज्ञानसे रजतकी, सूर्यकी किरणोंके अज्ञानसे जलकी तथा रज्जुके अज्ञानसे सर्पकी प्रतीति होती है उसी प्रकार संसारमें जो-जो पदार्थ देखे जाते हैं वे उसमें स्थित आत्मस्वरूपके अज्ञानसे ही उत्पन्न होकर प्रतीत होने लगते हैं। और उन शुक्ति, रजत, मृगजल तथा रज्जुसर्पके समान ही सुख अथवा भयके कारण हो जाते हैं। अतः यह सम्पूर्ण संसार भी दृष्टिसृष्ट ही है ॥ ८१ ॥

मायाध्यासाश्रयेण प्रविततमखिलं यन्मया तेन मत्स्था-
न्येतान्येतेषु नाहं यदपि हि रजतं भाति शुक्तौ न रौप्ये।
शुक्त्यंशस्तेन भूतान्यपि मयि न वसन्तीति विष्वग्विनेता
प्राहास्माद्दृश्यजातं सकलमपि मृषैवेन्द्रजालोपमेयम्।८२।

मायारूप अध्यासका आश्रयभूत यह सम्पूर्ण प्रपञ्च मैंने ही विस्तारित किया है। इसलिये ये सब पदार्थ मुझहीमें स्थित हैं, किन्तु मैं इनमें नहीं हूँ। जिस प्रकार रजत ही शुक्तिमें भासित हुआ करती है, रजतमें शुक्तिका कोई अंश नहीं रहता। इसीलिये विष्वक्सेन (भगवान् कृष्ण) ने कहा है कि 'ये भूत भी मुझमें नहीं बसते हैं' अतः यह सम्पूर्ण दृश्य भी इन्द्रजालके समान मिथ्या ही है॥ ८२॥

कर्मफलदाता ईश्वर ही है

हेतुः कर्मैव लोके सुखतदितरयोरेवमज्ञोऽविदित्वा
मित्रं वा शत्रुरित्थं व्यवहरति मृषा याज्ञवल्क्यार्तभागौ।
यत्कर्मैवोचतुः प्राग्जनकनृपगृहे चक्रतुस्तत्प्रशंसां
वंशोत्तंसो यदूनामिति वदति न कोऽप्यत्र तिष्ठत्यकर्मा ८३

संसारमें सुख-दुःखकी प्राप्तिका कारण कर्म ही है—इस बातको न जाननेके कारण अज्ञजन वृथा ही शत्रु-मित्रका व्यवहार किया करते हैं। पूर्वकालमें राजा जनकके यहाँ याज्ञवल्क्य और आर्त्त-भाग मुनिने भी कर्मका प्रतिपादन करते हुए उसीकी प्रशंसा की थी*। तथा यदुकुलभूषण श्रीकृष्णचन्द्रने भी कहा है कि 'इस लोकमें बिना कर्म किये कोई नहीं रह सकता'॥ ८३॥

वृक्षच्छेदे कुठारः प्रभवति यदपि प्राणिनोद्यस्तथापि
प्रायोऽन्नं तृप्तिहेतुस्तदपि निगदितं कारणं भोक्तृयत्नः।

* बृहदारण्यकोपनिषद् ६।२।१३

प्राचीनं कर्म तद्वद्विषमसमफलप्राप्तिहेतुस्तथापि
स्वातन्त्र्यं नश्वरेऽस्मिन्न हि खलु घटते प्रेरकोऽस्यान्तरात्मा ॥

वृक्षका छेदन करनेमें यद्यपि कुल्हाड़ी समर्थ है तो भी उसका प्रयोग करनेवाले किसी प्राणीकी अपेक्षा होती ही है। तृप्तिका कारण प्रायः अन्न ही है तो भी भोक्ताके प्रयत्नको उसका कारण कहा गया है। इसी प्रकार यद्यपि पूर्वकर्म शुभाशुभ फलकी प्राप्तिके हेतु होते हैं तो भी उन नाशवान् कर्मोंमें स्वतन्त्रता नहीं है, उनका भी प्रेरक अन्तरात्मा ही है ॥ ८४ ॥

स्मृत्या लोकेषु वर्णाश्रमविहितमदो नित्यकाम्यादि कर्म
सर्वं ब्रह्मार्पणं स्यादिति निगमगिरः सङ्गिरन्तेऽतिरम्यम्।
यन्नासानेत्रजिह्वाकरचरणशिरःश्रोत्रसन्तर्पणेन
तुष्येदङ्गीव साक्षात्तरुरिव सकलो मूलसन्तर्पणेन ॥८५॥

वेद-वाणी यह बहुत ही सुन्दर बात कहती है कि लोकमें भिन्न-भिन्न वर्णाश्रमोंके लिये ये जितने नित्य एवं काम्यादि कर्म प्रतिपादन किये हैं वे सब ब्रह्मको ही अर्पण हो जाते हैं, जिस प्रकार नासिका, नेत्र, जिह्वा, हाथ, पाँव, शिर और कर्ण आदिमें किसीको भी तृप्त करनेसे देही आत्माको ही सन्तोष होता है जैसे मूलके सींचनेसे सारा वृक्ष हरा-भरा हो जाता है ॥ ८५ ॥

यः प्रैत्यात्मानभिज्ञः श्रुतिविदपि तथा कर्मकृत्कर्मणोऽस्य
नाशः स्यादल्पभोगात्पुनरवतरणे दुःखभोगो महीयान् ।
आत्माभिज्ञस्य लिप्सोरपि भवति महाञ्शाश्वतःसिद्धिभोगो
ह्यात्मा तस्मादुपास्यः खलु तदधिगमे सर्वसौख्यान्यलिप्सोः

जो वेदवेत्ता और वैदिक कर्मोंको करनेवाला होकर भी आत्मतत्त्वको बिना जाने ही कालके गालमें चला जाता है उसके कर्मका थोड़ा-सा भोग मिलनेके अनन्तर क्षय हो जाता है और उसे फिर इसी लोकमें लौटनेमें बड़ा कष्ट मालूम होता है। यदि आत्मज्ञको किसी प्रकारके भोगकी इच्छा हो तो भी उसे अणिमादि सिद्धिरूप महान् और नित्ययोगकी प्राप्ति होती है और किसी प्रकारकी कामना न होनेपर तो आत्मज्ञान होते ही सब प्रकारके सुख प्राप्त हो जाते हैं। अतः अवश्य आत्माकी ही उपासना करनी चाहिये ॥८६॥

आत्मा ही सबका प्रकाशक और प्रेरक है

सूर्याद्यैरर्थभानं न हि भवति पुनः केवलैर्नात्र चित्रं
सूर्यात्सूर्यप्रतीतिर्न भवति सहसा नापि चन्द्रस्य चन्द्रात्।
अग्नेरग्नेश्च किं तु स्फुरति रविमुखं चक्षुषश्चित्प्रयुक्ता-
दात्मज्योतिस्ततोऽयं पुरुष इह महो देवतानां च चित्रम् ।८७।

यदि अकेले सूर्य आदिसे ही पदार्थोंकी प्रतीति नहीं होती तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, क्योंकि सूर्यकी प्रतीति भी

सूर्यहीसे नहीं होती और न चन्द्रमाकी प्रतीति चन्द्रमासे या अग्निकी अग्निसे ही होती है; बल्कि ये समस्त सूर्यादि चिदात्मप्रयुक्त नेत्रसे ही स्फुरित हुआ करते हैं। अतः यह पुरुष स्वयंप्रकाश और इन्द्रियाधिष्ठाता देवताओंका एक विचित्र तेज है ॥ ८७ ॥

प्राणेनाम्भांसि भूयः पिबति पुनरसावन्नमश्नाति तत्र
तत्पाकं जाठरोऽग्निस्तदुपहितबलो द्राक्छनैर्वा करोति।
व्यानः सर्वाङ्गनाडीष्वथ नयति रसं प्राणसन्तर्पणार्थं
निःसारं पूतिगन्धं त्यजति बहिरयं देहतोऽपानसंज्ञः ।८८।

जीव प्राणकी सहायतासे ही बारंबार जल पीता और अन्न खाता है और उस प्राणवायुसे ही प्रज्वलित होकर जठरानल उसे धीरे-धीरे अथवा शीघ्रतासे पचा देता है। फिर प्राणोंकी तृप्तिके लिये व्यान उस अन्न-जलके रस (सारभाग) को सम्पूर्ण शरीरकी नाडियोंमें ले जाता है तथा अपानवायु उसके निःसार और दुर्गन्धयुक्त भागको शरीरसे बाहर निकाल देता है ॥ ८८ ॥

व्यापारं देहसंस्थः प्रतिवपुरखिलं पञ्चवृत्त्यात्मकोऽसौ
प्राणः सर्वेन्द्रियाणामधिपतिरनिशं सत्तया निर्विवादम्।
यस्येत्थं चिद्घनस्य स्फुटमिह कुरुते सोऽस्मि सर्वस्य साक्षी
प्राणस्य प्राण एषोऽप्यखिलतनुभृतां चक्षुषश्चक्षुरेषः ॥८९॥

इस प्रकार देहमें स्थित हुआ सम्पूर्ण इन्द्रियोंका अधिपति यह पाँच वृत्तियोंवाला प्राण जिस चिद्घनकी सत्तासे अपना कार्य अहर्निश निर्विवादरूपसे किया करता है वह सबका साक्षी आत्मा मैं ही हूँ, और यही समस्त प्राणियोंके प्राणोंका प्राण और चक्षुओंका चक्षु है॥ ८९ ॥

यं भान्तं चिद्घनैकं क्षितिजलपवनादित्यचन्द्रादयो ये
भासा तस्यैव चानु प्रविरलगतयो भान्ति तस्मिन्वसन्ति।
विद्युत्पुञ्जोऽग्निसङ्घोऽप्युडुगणविततिर्भासयेत्किं परेशं
ज्योतिः शान्तं ह्यनन्तं कविमजममरं शाश्वतं जन्मशून्यम्

जिस एक चिद्घनके प्रकाशित होनेपर उसीके तेजसे ये भिन्न-भिन्न गतिवाले पृथिवी, जल, वायु, सूर्य और चन्द्रमा आदि प्रकाशित होते हैं और उसीमें बसते भी हैं उस जगद्विधाता, ज्योतिस्वरूप, शान्त, अनन्त, कवि, अजन्मा, अमर, नित्य और जन्मरहित परमात्माको क्या विद्युत्पुञ्ज, अग्निसमूह अथवा नक्षत्रगण प्रकाशित कर सकते हैं ? ॥ ९० ॥

जीवन्मुक्तका स्वरूप

तद्ब्रह्मैवाहमस्मीत्यनुभव उदितो यस्य कस्यापि चेद्वै
पुंसः श्रीसद्गुरूणामतुलितकरुणापूर्णपीयूषदृष्ट्या।
जीवन्मुक्तः स एव भ्रमविधुरमना निर्गतेऽनाद्युपाधौ
नित्यानन्दैकधाम प्रविशति परमं नष्टसन्देहवृत्तिः ॥९१॥

चक्षुस्तन्मीलने किं भवति च सुतरां धीर्धियः किं प्रकाशे
तत्रैवाहं ततस्त्वं तदसि परमकं ज्योतिरस्मि प्रभोऽहम्।९५।

[तब गुरुने पूछा–] 'बताओ तो तुम्हें दिनके समय पदार्थोंको दिखानेवाली कौन-सी ज्योति है?' [इसपर शिष्य बोला–] 'हमें दिनमें सूर्य और रात्रिके समय चन्द्रमा तथा दीपक प्रकाश प्रदान करते हैं।' [गुरु–] 'अच्छा, इन सूर्य और चन्द्रमाको देखनेमें तुम किस ज्योतिसे काम लेते हो?' [शिष्य–] 'नेत्रसे।' [गुरु–] 'और उनके मुँद जानेपर?' [शिष्य–] 'बुद्धिसे।' [गुरु–] 'और बुद्धिको प्रकाशित करनेका तुम्हारे पास क्या साधन है?' [शिष्य–] 'उसका प्रकाशक तो मैं ही हूँ' [गुरु–] 'ठीक है, इससे तुम ही सम्पूर्ण ज्योतियोंमें उत्कृष्ट परम ज्योति हो।' [शिष्य–] 'हाँ भगवन्! मैं ही हूँ' ॥ ९५ ॥

जीवन्मुक्तकी स्थिति

कश्चित्कालं स्थितः कौ पुनरिह भजते नैव देहादिसङ्गं
यावत्प्रारब्धभोगं कथमपि स सुखं चेष्टतेऽसङ्गबुद्ध्या।
निर्द्वन्द्वो नित्यशुद्धो विगलितममताहङ्कृतिर्नित्यतृप्तो
ब्रह्मानन्दस्वरूपः स्थिरमतिरचलो निर्गताशेषमोहः॥९६॥

जो पुरुष इस प्रकार जीवन्मुक्त हो गया है वह कुछ काल इस लोकमें स्थित रहनेपर भी इस देहादि संघातमें आत्मबुद्धि नहीं करता। वह अपना प्रारब्धभोग समाप्त होनेतक किसी प्रकार आनन्दपूर्वक असंगबुद्धिसे व्यवहार करता रहता है। ममता और

अहंकारके लीन हो जानेसे वह निर्द्वन्द्व नित्यशुद्ध और नित्यतृप्त हो जाता है तथा सब प्रकारका मोह नष्ट हो जानेके कारण ब्रह्मानन्द-स्वरूप, स्थिरबुद्धि और अपने निश्चयमें अटल रहता है ॥ ९६ ॥

जीवात्मब्रह्मभेदं दलयति सहसा यत्प्रकाशैकरूपं
विज्ञानं तच्च बुद्धौ समुदितमतुलं यस्य पुंसः पवित्रम् ।
माया तेनैव तस्य क्षयमुपगमिता संसृतेः कारणं या
नष्टा सा कार्यकर्त्री पुनरपि भविता नैव विज्ञानमात्रात् ॥

जो जीवात्मा और परमात्माके भेदको सहसा कुचल डालता है वह एकमात्र प्रकाशस्वरूप, अतुलित एवं परम पवित्र विज्ञान जिस पुरुषके शुद्ध अन्तःकरणमें प्रकट होता है, उसकी जन्म-मरणरूप संसारकी कारणरूपा सम्पूर्ण माया उसीके द्वारा नष्ट कर दी जाती है और आभास-मात्र होनेके कारण वह नष्ट हुई माया फिर कभी कार्यकारिणी नहीं हो सकती ॥ ९७ ॥

विश्वं नेति प्रमाणाद्विगलितजगदाकारभानस्त्यजेद्वै
पीत्वा यद्वत्फलाम्भस्त्यजति च सुतरां तत्फलं सौरभाढ्यम्
सम्यक्सच्चिद्घनैकामृतसुखकवलास्वादपूर्णो हृदासौ
ज्ञात्वा निःसारमेवं जगदखिलमिदं स्वप्रभः शान्तचित्तः ॥

'यह नानारूप प्रपञ्च है ही नहीं' इस तत्त्वका प्रतिपादन करनेवाले प्रमाणोंसे इस जगदाभासके विलीन हो जानेपर ज्ञानी जन इसकी आस्था छोड़ देते हैं, जैसे नारियल आदि सुगन्धित फलका जल

पीकर उसे फेंक दिया जाता है । फिर इस सच्चिद्घनानन्दरूप अमृतके घूँटोंका भली प्रकार आस्वादन कर वे पूर्णहृदय हो जाते हैं और इस सम्पूर्ण जगत्को सारहीन समझकर स्वयंप्रकाश और शान्तचित्तसे स्थित रहते हैं ॥ ९८ ॥

क्षीयन्ते चास्य कर्माण्यपि खलु हृदयग्रन्थिरुद्भिद्यते वै
छिद्यन्ते संशया ये जनिमृतिफलदा दृष्टमात्रे परेशे ।
तस्मिंश्चिन्मात्ररूपे गुणमलरहिते तत्त्वमस्यादिलक्ष्ये
कूटस्थे प्रत्यगात्मन्यखिलविधिमनोऽगोचरे ब्रह्मणीशे ।९९।

उस चिन्मात्र, गुणरूप मलसे रहित, तत्त्वमसि आदि महावाक्योंसे लक्षित, निर्विकार, प्रत्यगात्मा, सब प्रकारके विधि-वाक्य और मन आदिके अविषय, ब्रह्म और सम्पूर्ण जगत्के नियन्ता परमेश्वरके दृष्टिगोचर (ज्ञानरूप नेत्रोंके विषय) होते ही जीवके सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं, उसकी अहंकाररूप हृदयग्रन्थि टूट जाती है और जन्ममरणरूप फल देनेवाले सब प्रकारके संदेह छिन्न-भिन्न हो जाते हैं ॥ ९९ ॥

भगवच्चिन्तनका विधान

आदौ मध्ये तथान्ते जनिमृतिफलदं कर्ममूलं विशालं
ज्ञात्वा संसारवृक्षं भ्रममदमुदिताशोकतानेकपत्रम् ।
कामक्रोधादिशाखं सुतपशुवनिताकन्यकापक्षिसंघं
छित्त्वासङ्गासिनैनं पटुमतिरभितश्चिन्तयेद्वासुदेवम् ।१००।

कर्म ही जिसकी जड़ है तथा भ्रम, मद, मुदिता (प्रसन्नता) और शोकरूप अनेकों पत्ते एवं काम-क्रोधादि शाखाएँ हैं और जिसपर पुत्र, पशु, पत्नी एवं कन्या आदि बहुत-से पक्षी रहते हैं उस संसाररूप विशाल वृक्षको आदि, मध्य और अन्तमें केवल जन्ममरणरूप फल देनेवाला ही जानकर कुशलमति पुरुषोंको इसे असंगतारूप खड्गसे काटकर निरन्तर श्रीवासुदेवका चिन्तन करना चाहिये ॥ १०० ॥

स्वात्माभिवन्दन

जातं मय्येव सर्वं पुनरपि मयि तत्संस्थितं चैव विश्वं
सर्वं मय्येव याति प्रविलयमिति तद्ब्रह्म चैवाहमस्मि।
यस्य स्मृत्या च यज्ञाद्यखिलशुभविधौ सुप्रयातीह कार्यं
न्यूनं सम्पूर्णतां वै तमहमतिमुदैवाच्युतं सन्नतोऽस्मि १०१

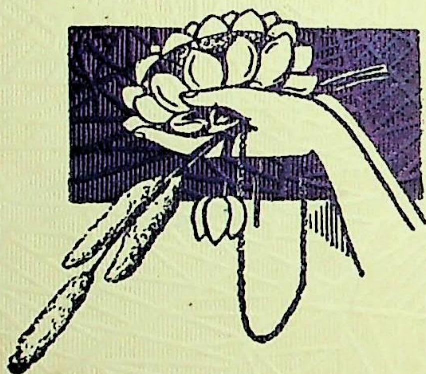
अहो ! यह सम्पूर्ण जगत् मुझहीमें तो उत्पन्न हुआ है तथा यह मुझहीमें स्थित है और मुझहीमें लीन भी हो जायगा। इस प्रकार उत्पत्ति, स्थिति और लयका आधारभूत वह ब्रह्म मैं ही तो हूँ। जिसके केवल स्मरणमात्रसे यज्ञादि सम्पूर्ण शुभ कार्योंकी कमी पूर्ण हो जाती है उस अपने अच्युतस्वरूपको मैं अति आनन्दपूर्वक प्रणाम करता हूँ ॥ १०१ ॥

इति श्रीमद्भगवच्छङ्कराचार्यकृता शतश्लोकी समाप्ता

श्रीपरमात्मार्पणमस्तु

पता—गीताप्रेस, गोरखपुर ।

D. [illegible] Kaul.
Srinagar
(Kashmir)

Man is immortal.

Dalatvi bilva
Rainawan
Suna

